ROSAS DE VERANO

EN LAS MONTAÑAS AZULES

Discursos pronunciados durante e1 Curso de Verano de 1976 para Estudiantes Universitarios en Ootacamund

BHAGAVAN SRI SATHYA SAI BABA

http://groups.msn.com/SAIBABAAVATAR

INDICE

DISCURSO INAUGURAL

Si no se deshacen de su cualidad tamásica (ignorancia e indolencia) y de su ira, ¿cómo podrán comprender su trasfondo espiritual? Si no se deshacen de su cualidad rajásica (pasión) y de su genio, ¿cómo van a poder profundizar en asuntos espirituales? En verdad, la mejor de las tres cualidades o gunas es la sátvica (serenidad, bondad, pureza), promueve la devoción y es la mejor práctica espiritual a seguir. Lo que les estoy diciendo es la más simple y pura verdad.

Personificaciones de la Divinidad, muchachos y muchachas que son los futuros ciudadanos de este país: Lo primero que hace el hombre después de su nacimiento es tratar de comprender a su madre y a su padre. En la comunidad en que vivimos, después de comprender a los padres, se debería hacer el intento de comprender el pleno significado y sentido de la tierra y civilización nativas. La historia de nuestro país, nuestra tradición y nuestra cultura son nuestros verdaderos padres. Aunque han transcurrido más de veinticinco años desde que logramos la independencia, es una gran desgracia que en todo ese período no hayamos sido capaces de producir un solo texto o escritura que sea típico de nuestra cultura. Aun cuando en este país hayamos estado escuchando la verdadera historia de muchas maneras, no somos realmente capaces de reconocer la esencia de nuestra civilización. Esa Verdad permanente o eterna que no se altera con el tiempo, que no es afectada por las revoluciones, es la única Verdad, esencia y forma de nuestra cultura. El significado interno de dicha Verdad representa la historia de nuestro país. Olvidando esta sagrada historia, estamos tomando dos alternativas que son transitorias y artificiales. Debido a este cambio, ningún estudiante ha sido capaz de afirmar y decir cuál es la verdadera imagen de nuestro país.

Desgraciadamente, hoy en día los estudiantes dirigen todos sus esfuerzos a pasar los exámenes. No intentan comprender la sabiduría que hay detrás de la verdadera educación. Los estudiantes de hoy adquieren ciertos textos baratos y de alguna forma u otra, a todo trance y copiando de esos textos o hasta amenazando a los maestros, sólo quieren pasar el examen. Desde el momento que se despierta hasta que vuelve a la cama, el hombre pasa todo su tiempo de esa manera trivial. El modo de vivir del hombre de hoy es tal que llega a depender de otros. Está siempre apurado, simplemente pasando el tiempo en correr de una cosa a otra. Corre para alcanzar asiento en el autobús, en el cine, en la universidad, corre toda su vida para adquirir una cosa u otra, y mientras trata de hacer todo aprisa y corriendo, tiene la desgracia de tener que esperar para todo. Su vida parece la de un pájaro o un insecto, dependiente de otros para cada cosa. Ocupa su vida en lecturas inútiles, sin darse el tiempo para leer la historia y estudiar los aspectos útiles de nuestra propia cultura. Y eso no es todo; quiere ir y robar la cosecha levantada por otro; no quiere molestarse para nada; quiere ganarse el dinero hurtándolo del bolsillo de otra persona, ésos son los atajos que quiere utilizar. ¿Cómo podrá ampliarse la visión de un hombre que quiere vivir una vida semejante?

Un hombre cuya Alma no haya florecido y cuya base espiritual no se haya desarrollado no comprenderá nunca el propósito global de su vida. Hoy en día la gente cree que la educación es la familiarización con un gran número de libros. Esto nunca podrá llamarse educación. Aunque el nacimiento y la muerte del hombre nos parecen cosas comunes y corrientes, el comprender el secreto del nacimiento y de la muerte es muy difícil. Nadie hace el intento de comprender la razón de ser de la vida humana, ni del nacimiento y muerte del hombre. Nadie trata de entender la base de ello. El hombre no se esfuerza en comprender los deberes y las responsabilidades que tiene como ser humano. ¿Por qué hay tanta anarquía y confusión en el mundo ahora? ¿Por qué no hay paz? ¿Se debe a que no hay gente educada o a que no hay instituciones educativas? No, las hay, y en gran cantidad, pero la gente educada no tiene la cultura ni la amplitud de visión que deberían ir junto con su educación. Nuestro país ha sido conocido como el tesoro de la espiritualidad. Sin embargo, hoy en día olvidamos ese tesoro espiritual y la verdadera fuerza de nuestro país.

Los niños no entienden siquiera el significado de la educación. Si se añade a la palabra raíz "vid" la sílaba "ya", se obtiene "vidya". Aquí "vid" significa iluminación y "ya" significa aquello. Por lo tanto, uidya es aquello que da iluminación. Aquello que les da luz, que quita su ignorancia y les da sabiduría y conocimiento superior; sólo esto puede llamarse uidva. Lo que promueve la ignorancia y la oscuridad no puede llamarse uidya.

Desde tiempos inmemoriales nuestro país ha sido el líder de todos los países del mundo. Ha disfrutado de una posición de liderazgo

en este mundo y ésa es la clase de santidad que hemos disfrutado en el pasado. Debido a la falta de líderes que puedan darnos el ejemplo de tal vida ideal y que puedan transmitir esos ideales a otros países, es que estamos pasando ahora por estos malos tiempos. La razón principal de ello está en la gente; en que no hay concordancia entre las palabras que pronuncian y sus acciones. Ustedes son los futuros ciudadanos de la India. Toda la prosperidad y el bienestar del país descansan en sus hombros. Sus vidas y corazones son puros y sagrados. Son firmes. Espero que no permitirán que la confusión y la anarquía prevalecientes en el país confundan sus mentes puras, firmes y santas, y que se convertirán en ciudadanos ideales de este país.

Se habla mucho de disciplina. El simple hablar de disciplina no va a ocasionar ningún bien. A la disciplina y al deber hay que añadir también la devoción. Solamente cuando estas tres "d" estén juntas y firmemente implantadas en sus corazones podrán desarrollarse en santidad. Hoy en día, desgraciadamente, aun las personas que pretenden y se jactan de poseer gran educación son apocadas y débiles en la vida práctica. Estas per sonas no comprenden el valor de la verdadera educación. Como lo acaba de mencionar un estudiante, toda la educación se ha vuelto sólo un bote para mendigar un empleo.

Los estudiantes, una vez que han logrado su diploma, deben emprender y prestar algún servicio a la comunidad. Si por el contrario sólo buscan un trabajo, estarán actuando mal. Para el carruaje que es este cuerpo, el eje, o sea, el Alma, se ha vuelto muy distante. Para rectificar este defecto, o sea, para acortar la distancia entre el cuerpo y el eje, debemos hacer prácticas de Yoga. El Yoga no significa recluirse en la selva y sentarse a meditar. El hombre confronta hoy muchos problemas en la comunidad en que vive. Poder confrontar y resolver estos problemas con valor constituye el verdadero significado del Yoga (la ciencia del control mental). Cada hombre aspira a la felicidad y a una vida apacible; quiere una posición respetable en la sociedad y buena salud. El merecer esta felicidad, salud y vida pacífica es parte del Yoga. Para poder disfrutar de esta paz y felicidad tendremos que adoptar un sendero y éste constituirá el Yoga del que estamos hablando.

En el Bhagavad Gita, el Yoga le fue enseñado a Arjuna con el fin de darle la fuerza para que no diera la espalda a los problemas que estaba afrontando. La lección dada a Arjuna fue que debía enfrentar el problema y darle solución. El tipo de Yoga que deben emprender en sus vidas habrá de capacitarlos para hacerle frente a los problemas del país y de la comunidad. Ustedes deben ver los problemas del país como si fueran suyos propios. Hagan a un lado el interés personal y el ego y vean los problemas de la sociedad como propios y resuélvanlos. Es necesario que los estudiantes encabecen el esfuerzo por resolver tales problemas.

Espero que ustedes sean capaces de asimilar los mensajes que les serán dados por sus mayores en sagradas reuniones como ésta y que conformarán sus vidas de tal manera que se volverán ciudadanos útiles a su país. De todos los animales que nacen en este mundo, el nacer como ser humano es lo más difícil y lo más afortunado. Habiendo nacido como seres humanos y habiendo adquirido el don especial del intelecto, deben santificar su nacimiento y su existencia. Deben poner en práctica una de las diez cosas que predican más bien que sólo decirlas. Deben estar dispuestos a actuar como servidores durante toda su vida. No piensen en ser líderes. Si no han sido servidores no pueden llegar a ser líderes. Deben primero aprender a seguir. Debido a que la gente se erige en líder sin antes saber cómo ser buenos seguidores, encontramos al mundo en un estado lamentable. En este orden de ideas, deben estar dispuestos a pasar toda su vida al servicio de la humanidad. Primero, deben servir en su propia casa, luego deben servir a su pueblo, después a su Estado y después a su país. Sin adquirir la capacidad de servir en su propio hogar y de producir resultados en su casa, ¿cómo pueden servir a su país y esperar lograr algo?

Estudiantes: Primero deben dar satisfacción a sus padres. De acuerdo con nuestras tradiciones, la madre y el padre que nos han dado este cuerpo humano deben ser tratados como dioses, y si no podemos mostrarles gratitud, nuestras vidas carecen de sentido. Muchos grandes santos han sacrificado todo a fin de satisfacer a sus madres y a sus padres. Santos como Chaitanya y Pundarika sacrificaron todo para servir a sus padres. Primero, entonces, deben mostrar agradecimiento y dar satisfacción a sus padres. Luego pueden hacer un esfuerzo por servir al país. La clase de trabajo que emprendan debe ser tal que no cause desperdicio del tiempo. Todo es tiempo para nosotros; de hecho, el tiempo es la base misma de todo lo que vemos en esta Creación. Si malgastamos el tiempo, estaremos malgastando toda nuestra vida y este cuerpo humano. El objetivo de iniciar este curso de verano es que reconozcamos la fuerza espiritual dentro de nosotros. Debemos hacer todo lo posible por promover esta fuerza y hacerla florecer para que sea útil a los demás. En el mundo hay muchas organizaciones dedicadas al servicio de la comunidad, pero nuestra Organización, la Organización Sathya Sai, debe tener algo específico y distintivo que muestre un ideal a otras organizaciones. Estamos comenzando hoy nuestras clases de verano y muchas personas mayores y experimentadas vendrán y les darán sus mensajes. Espero que los grabarán en sus corazones y no sólo eso, sino que también los pondrán en práctica. Reciban mis bendiciones.

LA HERMANDAD DEL HOMBRE Y LA PATERNIDAD DE DIOS

Los niños que no tengan buenas cualidades, la educación que no tenga el desarrollo del carácter como objetivo y la vida que no tenga moralidad, no tienen ningún propósito ni utilidad. Un individuo que no tenga paz mental y un mundo que no tenga Luna brillando son similares, y no tienen ningún propósito ni beneficio para este mundo.

Encarnaciones del Alma Pura: Todo en esta Creación tiene algún aspecto distintivo y un carácter que le es propio. Si alguna de las cosas creadas abandona este aspecto distintivo, queda destruida. Veamos algunos ejemplos de ello. El fuego tiene la habilidad y la cualidad de quemar, el agua tiene la habilidad de fluir, el hombre tiene la cualidad de la naturaleza humana y un animal tiene la cualidad de ser un bruto. Si desaparece la capacidad de quemar, ya no puede haber fuego. Si la habilidad de fluir desaparece, ya no se puede hablar de agua. Si en el hombre desaparece la visión interna o la naturaleza humana básica, ya no lo podrían llamar así. Si la visión externa o la naturaleza brutal desaparece, ya no podrán llamarlo un animal. Vemos, pues, que para cada cosa hay una cualidad inherente que constituye su propia vida. El tener visión interna es una cualidad natural del ser humano. Por definición propia, un animal puede ver sólo externamente. Se puede ser en forma un ser humano, pero si se tiene sólo visión externa y se es incapaz de ver dentro de sí, no se le puede llamar un ser humano: se le llamará un animal. Cada una de las cosas o seres exhibe, o lleva como un manto, una cualidad preestablecida; esta cualidad se llama también su Dharma. Este Dharma (los dictados de Dios) toma muchas formas diferentes. Cuando cualquier cosa o ser sobrepasa el Dharma o cualidad natural que le es característica y desarrolla algo en exceso de ello, entonces se dice que promueve el Dharma. Del mismo modo que con un poco de esfuerzo un estudiante de un grado puede ser promovido al grado superior, un individuo, al promover su propio Dharma (Acción Correcta para sí y para los otros) natural, y poner sus miras en algo más elevado y noble, puede ganarse la promoción a un nivel más alto.

Un trozo de metal sin vida, al ser sometido a sucesivos tratamientos térmicos, puede ser convertido en una serie de

implementos útiles. De un trozo de hierro que no ha sido tratado y que, por lo tanto, sólo vale unos pocos centavos, al hacerle los cambios adecuados podemos producir un valioso reloj. Se debe observar aquí que es el cambio que le pueden dar a la sustancia lo que le añade valor, y no el valor inherente del material sin tratar. Como en esta analogía, un ser humano ordinario e inexperto, al buscar la compañia de seres elevados, obtiene una oportunidad de elevarse hasta la posición de un hombre que ha dominado todos sus sentidos. La mente del hombre aspira a obtener esa sabiduría sagrada por medio del uso de los órganos sensoriales. En tal situación, puesto que la mente no es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, la inteligencia se impone y se coloca delante de aquélla con el fin de distinguir entre ambos. Y la inteligencia misma no puede por sí sola decidir entre lo bueno y lo malo, pero es capaz de hacer un juicio de todo lo que se le presenta. En el caso de un juez, sabemos que él decidirá entre el bien y el mal sólo en base a los hechos que se le presenten.

Al igual que en esta analogía, la naturaleza de la inteligencia es tal, que puede decidir entre lo bueno y lo malo sólo en base a los hechos que le son presentados y no puede salirse de ellos. La conducta, de acuerdo con el Dharma y la práctica del mismo, es una cualidad de la mente, y la decisión entre lo bueno y lo malo sobre la base de los hechos puestos delante de ella es cualidad de la inteligencia. Pero en el mundo de hoy, esta clase de inteligencia puede clasificarse en cuatro categorías diferentes: la primera, de un tipo egoísta; la segunda, del tipo egoísta desinteresado; la tercera, de un tipo puramente desinteresado, y la cuarta está basada en el Alma.

La primera categoría está siempre pensando en lo que es bueno para su propio ser y toma la decisión de ser bueno para su propio ser. Tiene la inteligencia de un cuervo; es muy común hoy en día y se encuentra en gran número en el mundo. La segunda categoría, parcialmente egoísta y parcialmente desinteresada, pensará en el bien de su propio ser junto con el bien de otros. Este parece ser el modo ordinario de vida. La tercera categoría, que puede ser descripta como la inteligencia generosa, siempre piensa en los demás y pensará en la clase de felicidad que desea para sí como también en la clase de felicidad que otros deben tener. La clase de pena de que él quiere librarse es la misma de la cual quiere que los demás se libren. Mientras ustedes alimenten y cuiden a un perro, éste los seguirá como a su amo. Mientras den un salario a un sirviente, él estará con ustedes y les servirá. Si no le muestran afecto y no le dan alimento y lo apalean, hasta un perro los morderá. Similarmente, si no se preocupan del sirviente y lo relegan, éste dejará de servirles. De la misma manera, si desean el bien para otros, obtendrán el bienestar para sí, y si desean un mal recibirán un mal ustedes mismos. En este orden de ideas, tomando conciencia de que el cuerpo humano les es dado para conferir beneficio a otros, esta tercera categoría de personas tratará siempre de hacer el

bien a los demás. Esto ha sido descripto como la clase de inteligencia que está siempre haciendo o pensando en hacer el bien a los demás.

La cuarta categoría, o la inteligencia siempre inmersa en el Alma, está siempre preocupada por el estado del Dharma y la necesidad de salvaguardarlo. El siempre piensa que es un mensajero de Dios y, olvidando sus propios intereses egoístas, piensa siempre en el sacrificio y en hacer el bien al resto del mundo. En esta categoría se toma una decisión con respecto a lo que es bueno y lo que es malo sólo en base a la Verdad.

Otros no tienen ningún derecho a tomar tal decisión. Es en este contexto que en nuestra tradición oral se ha afirmado que 11 no hay otro Dharma que la Verdad". Es debido a la Verdad que el Sol y la Luna brillan; es debido a la Verdad que la Tierra está girando sobre sí misma; es debido a la Verdad que el mundo funciona como lo hace. La Verdad es la base de todo. Pero hoy en día el hombre no tiene fe en la Verdad y no la desea. Lo que el hombre de hoy realmente no quiere es la Verdad. Está siempre dando un paso hacia atrás aun en lo que respecta a investigar y averiguar la Verdad acerca de sí mismo. Tiene miedo de llegar al punto en que conozca tal Verdad.

¿Cómo puede entonces un hombre tal, que tiene miedo a la Verdad dentro de sí, encaminarse por el sendero de la Verdad? Desde el estrado, hablamos como loros repitiendo palabras tales como Verdad, Amor, No violencia, pero en nuestra vida diaria no tenemos fe en la Verdad, no practicamos la Noviolencia y no seguimos el camino del Amor. En este orden de ideas, los jóvenes de hoy deben aprender a poner en práctica estas palabras y no sólo a pronunciarlas sin sentido. La vida del hombre depende de tres cosas: sus palabras, sus pensamientos y sus acciones. Cualquier deseo que tenga, lo exhibe y lo lleva a la mente. La mente es la base de los pensamientos. El pensamiento que viene a la mente es expuesto ante el mundo como la palabra que sale de la boca. Una vez que haya pronunciado esta palabra y expuesto el pensamiento que le ha venido a la mente, para poder ponerlo en práctica debe venir la acción.

Es solamente cuando hay armonía entre ese pensamiento, esa palabra y esa acción que el hombre estará en posición de reconocer su propia naturaleza. Cuando el hombre es capaz de dirigir pensamiento, palabra y acción por el buen camino, gana méritos; pero si, por el contrario, los pone por el camino erróneo, obtiene solamente pecado. Entonces llegamos a la clara conclusión de que tanto para el bien como para el mal, las tres cosas básicas requeridas son pensamiento, palabra y acción. Por lo tanto, para purificar nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción, debemos emprender alguna clase de práctica espiritual. Debemos hacer el intento correcto por lograr la armonía entre estos tres. Esto es lo que se quería decir cuando se dijo que el estudio apropiado para el hombre es la humanidad. Hay una gran

necesidad de investigar si existe o no ahora esta clase de naturaleza humana.

El costo de todo en este mundo va a seguir aumentando, pero el valor del hombre va a continuar disminuyendo. Puesto que el hombre no tiene la buena fortuna de comprender el valor real de la naturaleza humana, él mismo está actuando en tal forma que el valor del ser humano está disminuyendo día tras día. Primero que todo, debemos hacer un intento por purificar y ennoblecer los pensamientos que vienen a nuestra mente. Cuando los pensamientos surgen, debemos dedicar por lo menos algunos minutos a indagar si son buenos o malos y si son para el bien del país y si van a ser útiles o no para la comunidad en que vivimos.

Estudiantes: Tan pronto como un pensamiento llegue a su mente, deben procurar dedicarle algún tiempo y decidir si ese pensamiento es bueno o malo. Si es malo deben inmediatamente desecharlo, y si es bueno, deben hacer el intento de fomentarlo. Si brota una planta espinosa, se arrancará en el momento en que sea reconocida como tal, pero cuando sale un árbol frutal, tratamos de cuidarlo y hacerlo crecer. De la misma manera, en el campo de su corazón, tan pronto como germinen malas ideas, deben sacarlas y desecharlas. Al igual que la semilla que puede crecer y volverse un gran árbol, ustedes deben tratar de crecer y, finalmente, volverse Dios. Para estos dos caminos, sus propias cualidades serán los factores básicos. Así sea en la materia inerte o en la materia viva, el desarrollo de buenas cualidades dependerá de la manera como ustedes promuevan y nutran esas cualidades. Todo lo que nace en este mundo debe cambiar. El cambio es una cualidad natural de todas las cosas que nacen. ¿Cómo pueden cosas que cambian de un momento a otro dar felicidad permanente a la gente?

La felicidad y bienaventuranza permanentes pueden obtenerse sólo de cosas permanentes y no de cosas cambiantes. Hoy, como primer paso, debemos hacer el esfuerzo necesario para que los pensamientos que vengan a nuestra mente se vuelvan sagrados. Los jóvenes de hoy dejan que surjan en su mente toda clase de ideas y pensamientos sin sentido. Para aquellos que tienen estas ideas y pensamientos, las ideas sagradas les serán de mucha ayuda. El hombre no tiene descanso ni paz. Ese hombre que está sufriendo tal angustia puede recibir una gran ayuda al abrigar tales ideas sagradas. Por medio de nuestros pensamientos sagrados prescribiremos un sendero de trabajo cuya práctica nos permitirá generar buenas ideas y pensamientos sagrados. El cuerpo no nos ha sido dado solamente para comer en la mañana, al mediodía y en la noche. Este cuerpo nuestro debe ser santificado, haciendo buenas obras en los momentos prescriptos. El tiempo, la acción y el deber deben considerarse como una responsabilidad primaria del hombre.

Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado sentencias sagradas de nuestros antiguos textos y es conveniente que no las olvidemos y les pongamos atención. Si tratamos de que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean sagrados, ése es el mejor camino para la emancipación del hombre. Si cada estudiante se hace la pregunta de por qué está pasando por ese proceso de educación, recibirá la respuesta de que es para obtener tal y cual título o para obtener tal o cual puesto o empleo y estará pensando todo el tiempo en lo que obtendrá en recompensa como resultado de la educación y los títulos que está buscando. Esta no puede ser la actitud correcta para un estudiante. Para él, lo correcto debe ser preguntarse cómo su título será de utilidad para la comunidad y el país en el cual vive, o cómo puede ser benéfico para otros. La vida debería ser un proceso de dar y recibir y no un camino de una sola vía, donde uno siempre recibirá. Las diferentes ramas de la educación, desgraciadamente, parecen no tener ninguna esencia en ellas. Parecen ser cosas que sólo nos permiten vivir en este mundo. La buena educación debe ser tal que abarque tanto las cosas mundanas como las espirituales. De la educación viene la humildad, y de esta humildad viene el derecho de adquirir buenas cualidades, y por éste, podrán adquirir riquezas. Una vez que adquieran riquezas, serán capaces de seguir el sendero del Dharma y así estarán felices, tanto en este mundo como en el mundo espiritual.

Estudiantes: No tengan la impresión y la ilusión de que su educación es con el solo fin de mendigar medios de subsistencia. Recuerden que la educación que reciban debe permitirles hacer algún bien a la comunidad en la que viven y en el mundo en que han nacido. Del mismo modo que hay relámpagos en el cielo siempre que se reúnen las nubes, así, donde hay educación debe también haber un rayo de sabiduría, y cuando esa sagrada sabiduría brille en las nubes de su corazón, sólo entonces es que su educación les permitirá hacer algún bien y servicio a otras personas.

Hoy en día vemos a la educación sólo como algo que aprendemos en una escuela, en una universidad. Esto no es correcto. Todo el Universo es un lugar de educación para nosotros. Así seamos un obrero, un agricultor o un hombre de negocios, son muchísimas las cosas que debemos aprender en este mundo. En verdad, en cada momento, en este mundo estamos aprendiendo muchas cosas sin importar cuál sea nuestra profesión y, en nuestras vidas, la clase de educación que se incluye en el término "conocimientos generales" es muy esencial. He aquí un pequeño ejemplo. Tomemos el caso de un estudiante que haya obtenido una maestría en letras y se casa con una muchacha que haya obtenido la licenciatura. Con el paso del tiempo, tienen un hijo, y si un día este hijo se resfría o tiene fiebre, caen en una terrible confusión y no saben qué hacer. Agarrarán al niño y correrán a un hospital. Si no tienen el valor y la capacidad requeridos para afrontar una situación de enfermedad de su hijo, ¿de qué les sirve el grado de licenciado o

maestro que han adquirido? El significado de esto es que si quieren hacer frente a cualquier situación en su vida diaria, no tienen que tener sólo un título académico, sino que además del conocimiento relativo a su propia carrera, deben adquirir conocimientos generales. Lo primerísimo que el estudiante debe comprender es lo que es esencial para él en su vida diaria.

Hagámonos la siguiente pregunta. Si quieren adquirir un grado de licenciado en letras, pueden comprar libros, leerlos en su casa y pasar el examen; para esto no tienen que ir a una universidad. Pero al ir a la universidad tendrán la compañía de estudiantes de diferentes tipos, con diferentes actitudes, y al convivir con ellos adquirirán la necesaria disciplina con la cual pueden encarar y solucionar las situaciones a que pueden llegar a enfrentarse. Al mismo tiempo que avanzan en temas como física, química, zoología o botánica, hay algo más que constituye la base de todos estos temas, y esa base es la disciplina. Si no adquieren la capacidad necesaria en este amplio tema, es inútil obtener buenas notas en un tema especializado. Nuestros estudiantes deben tener mucho cuidado en este aspecto. No importa siquiera si no llegan a obtener buenas notas; más bien deben tener la disciplina apropiada y velar por que no se hagan observaciones sobre su conducta. Deben respetar a sus maestros y satisfacerlos con su buen comportamiento y conducta.

Prahlada dijo que aquel que nos enseña la base misma de la educación es el verdadero maestro y aquel que nos dice todo lo que tenemos que hacer para alcanzar la Divinidad es el verdadero padre. Ese es el maestro y el padre que tienen que buscar. Pero, desgraciadamente, hoy en día no disponen ni de tales maestros ni de tales padres. Los maestros de hoy no siguen el camino correcto y, en consecuencia, los estudiantes que aprenden de ellos, tampoco lo siguen. En realidad, ambos están engañando a la comunidad en que viven. La clase de pensamientos sagrados que generen en su mente y las experiencias sagradas que ustedes tengan ahora, en esta temprana edad, determinarán su futuro. Un muchacho de nombre Mohandas Karamchand asistió a una representación de la obra "Harischandra", mediante la cual aprendió la importancia de la Verdad. Cuando volvió con su madre le dijo que a partir de ese día él se apegaría a la Verdad y, ciñéndose a la Verdad, Mohandas Karamchand evolucionó y llegó a ser Mahatma Gandhi.

Ya en esos días, había maestros que querían llevar a Gandhi por el camino equivocado, pero cuando el maestro trató de hacer esto, Gandhi no cedió. Se atuvo a la Verdad y, debido a esto, logró el éxito, aun cuando esto significó desobedecer a sus maestros. Quizá hoy en día algunos maestros traten de enseñarles el camino erróneo, pero si su conciencia les dice que ese camino es incorrecto, entonces es mejor que desobedezcan las órdenes del maestro y sigan el camino recto.

Las películas, obras teatrales y carteles que vemos hoy en día son de tal clase que causan distorsiones en sus mentes y destruyen su naturaleza humana misma y la dulzura de sus corazones. Debido a la naturaleza destructiva de lo que ven, adquieren malas ideas. Las mentes puras, firmes y limpias de la gente están siendo cambiadas y dañadas por la atmósfera que nos rodea. Esa clase de atracción es totalmente transitoria y nunca puede ser verdadera. Pueden causarnos mucho daño esas atracciones artificiales. Son responsables de muchos de los accidentes que han ocurrido. Es necesario que les mencione estos incidentes comunes porque ya han ocurrido varias cosas de esta clase. Por ejemplo, algunas personas, para ir a una biblioteca o a la escuela o para cumplir con algún otro deber, se transportan en motocicleta. La persona que maneja la motocicleta debe mantener su atención en el manejo y asegurarse de llegar a su meta sana y salva, pero la persona en cuestión no acepta ni sigue este deber. Va en su motocicleta a una gran velocidad y no pone atención a lo que hace. Su atención está dirigida a los carteles en las vallas y choca contra otra motocicleta o un automóvil. El único resultado de ese atractivo cartel es un "accidente".

Debo relatar aquí un incidente verídico. En Kerala, los accidentes de autobús solían ser muy numerosos. Este asunto fue discutido en la Asamblea y varias personas señalaron las razones de esta gran incidencia de accidentes y, de acuerdo con los consejos de la gente, el gobierno implementó varias medidas, pero los accidentes seguían. Cuando visité Trivandrum y fui a la casa de una persona importante, ésta me preguntó por qué, a pesar de todo lo que habían hecho, los accidentes no se habían reducido. Yo di un consejo aparentemente trivial, e inmediatamente que este consejo fue seguido, los accidentes cesaron. En el Estado de Kerala, las mujeres habían hecho una petición especial a las autoridades para que se les reservaran asientos en el área delantera de los autobuses, justo detrás del chofer, para que pudieran viajar cómodamente y evitar las sacudidas que se sienten en los asientos traseros. Debido a esto, el chofer miraba constantemente el espejo retrovisor para ver a las damas, de ahí que los accidentes ocurrieran en gran número. Pueden ver cómo una tonta atracción para el chofer puede causar tanto daño. El hombre de hoy está concediendo mucho lugar y promoviendo tales pensamientos tontos. Los jóvenes de hoy, que serán los ciudadanos de este país, tienen tales pensamientos y así, llegan hasta a traicionar a su propio país. Hoy se llaman estudiantes, pero en verdad no están buscando sabiduría; están buscando placer sensual.

Estudiantes: Deben dejar a un lado esa imitación y desarrollar su propia fortaleza interna. Así sea en conducta y comportamiento o en la manera como visten y hablan, todo parece depender de la imitación. Tienen su vida propia, tienen deseos propios y tienen una mente propia, pero al imitar y seguir las ideas y las acciones de otras personas,

simplemente se vuelven esclavos. Ustedes son personas independientes. ¿De dónde viene esto y cuál es el significado de independencia? Que tienen libertad de pensamiento. Sigan los dictados de sus propios deseos y nunca intenten seguir los deseos de otros. Reflexionen bien sobre sus deseos; piensen cuidadosamente y, si consideran que son buenos, síganlos, pero si piensan que son malos, abandónenlos. Los hombres de hoy no actúan así; están siempre prestos a imitar a otros.

Lo que ustedes ven con su propia vista no puede representar la última Verdad. Su vista está mirando a la Creación entera. Cuando la Creación entera constituye lo que ustedes ven, entonces ustedes se convierten en el que ve. Si el ojo mismo se vuelve lo que es visto, entonces su inteligencia se vuelve aquello que ve. Veamos un ejemplo. Todos ustedes están sentados en esta asamblea. Sus oídos están aquí; sus ojos también, pero si en este instante en el tiempo, su mente está pensando en algo allá, en su pueblo, entonces, aun cuando ustedes estén aquí y sus oídos también, no podrán escuchar lo que Swami está diciendo. Aun cuando tengan sus ojos aquí, no podrán ver lo que está delante de ustedes. De esta manera, mientras la mente se encuentra en otra parte, aun cuando los órganos sensoriales estén presentes, no pueden funcionar como los de uno que ve o de uno que oye. Pero a veces hasta la mente puede verse y la inteligencia se vuelve lo que ve; en algunos casos hasta la inteligencia se vuelve lo visto y el Alma se vuelve lo que ve. De modo que el que lo presencia todo es el Alma y nada es superior a ésta. La inteligencia les es útil a ustedes como lo que ve sólo con respecto a los asuntos mundanos; en verdad la inteligencia es muy superior a los órganos sensoriales.

Hay una pequeña historia que ilustra esto. En un pueblo, un ciego y un paralítico se hicieron amigos. El ciego tenía piernas y el paralítico tenía ojos. El paralítico se sentaba en los hombros del ciego, y le servía para ver por dónde caminar y lo guiaba. El ciego tenía piernas y las usaba para moverse. De esta manera andaban y mendigaban. Iban así de pueblo en pueblo. Una vez el paralítico vio una gran cantidad de pepinos muy grandes, y dijo: "Querido hermano, si nos desviamos un poco y vamos a la izquierda, hay muchos pepinos grandes allí y podemos recoger algunos y seguir nuestro camino". El ciego dijo que si había allí tantos pepinos era poco probable que estuvieran sin protección. Que viera bien antes de que se acercaran a la planta. El paralítico dijo entonces que no parecía haber ninguna cerca de protección. El ciego sugirió la posibilidad de que estuviera un guardia vigilando la planta, y el paralítico dijo entonces que no había ni cerca ni guardia, e insistía en ir y comerse los pepinos. El ciego entonces dijo que si eran en verdad buenos pepinos, no estarían así en tal cantidad sin vigilancia. Seguramente serían pepinos amargos. Aquí, en verdad, fue la inteligencia la que trabajó y no los órganos sensoriales. Cuando probaron los pepinos, los encontraron amargos. Es obvio en esta

historia que la inteligencia es superior a los órganos sensoriales, y que el Alma es superior aun a la inteligencia. El seguir los dictados del Alma se llama sua ¡cha (propia voluntad), pero hemos cambiado esta palabra por la de libertad, una clase de libertad que es disfrutada por un animal.

Estudiantes: todos tenemos forma de seres humanos. Tenemos una inteligencia superior, pero, aun después de usar tal inteligencia, todavía conducimos nuestras vidas de manera inferior, de una manera que no puede ser la verdadera naturaleza de los seres humanos. Sus deseos y pensamientos deben llegar al nivel de lo sagrado y de lo bueno. Deben mirar a todo el mundo como un conglomerado de hermanos y hermanas. En la familia humana deben comprender y experimentar esta hermandad del hombre y esta paternidad de Dios. Este debería ser el espíritu de todos los seres humanos. Sólo el día en que sean capaces de practicar y proclamar estos ideales al mundo se podrá decir que han restablecido la gloria de este país.

Nuestros Vedas (Escrituras) y Sastras (Códigos de Moral) nos han dado las respuestas a preguntas como la de cómo debe vivir un hombre, cómo debe comportarse, cómo debe morir.

El nacimiento no es lo importante para el hombre. El debe desarrollar una buena mente y buenos pensamientos durante toda su vida y debe tenerlos presentes en el momento de su muerte. Para el hombre, la muerte es más importante que el nacimiento. Su renacimiento será determinado por el tipo de muerte que tenga. Si quieren un buen renacimiento y una buena vida en el siguiente nacimiento, deben también desear una buena muerte. No debemos tener una muerte en el desamparo y abandono, como la de un perro. No debemos dedicar nuestra vida a deseos sensoriales y sin sentido. Nuestros órganos sensoriales deben volverse nuestros esclavos; no debemos nosotros ser sus esclavos. El día que nos volvamos esclavos de nuestros órganos sensoriales, seremos esclavos del mundo entero. Si nos volvemos esclavos de nuestros sentidos, ¿qué fuerza podemos pretender tener? Debemos ser amos de nuestros sirvientes, pero no volvernos sirvientes de nuestros sirvientes. Hoy, debemos preguntarnos si estamos viviendo en nuestra casa como amos o como sirvientes. El sirviente de la casa puede saber y podrá decirles dónde se encuentran ciertas cosas externas, pero el amo de la casa sabrá dónde se encuentran las cosas valiosas además de los artículos de uso diario. El sabe dónde está guardada cada cosa de valor. Hoy, hablamos de muchas cosas que son externas pero somos incapaces de hablar o reconocer el valioso espíritu que está presente dentro de nuestros corazones. En este orden de ideas, estamos viviendo como sirvientes de la casa del cuerpo más bien que como sus amos.

Si fuéramos realmente amos de la casa en la cual estamos viviendo, ¿por qué razón no somos conscientes de las buenas ideas y de los buenos pensamientos que están presentes en nosotros? Dios no es

algo que está presente fuera de nosotros, El está dentro de nosotros. Similarmente, el pecado no es algo externo. Está determinado por nuestra propia acción. En el momento en que se den cuenta de estas dos verdades, ya no serán sirvientes de sus órganos sensoriales. Ellos serán sus sirvientes.

Estudiantes: Las cosas que ustedes escuchan aquí deben ser proclamadas a la comunidad y deben ustedes estar preparados para ponerlas en práctica. Si quieren que la lámpara derrame luz en todos los lugares, deben mantenerla a una cierta altura. Si la ponen en un hueco, ¿cómo podrá derramar luz alrededor? Así también, las ideas sagradas dentro de ustedes deben ponerse en alto, en un lugar elevado para que el mundo entero pueda verlas. No deben ponerlas dentro del pozo de su corazón y dejar que se queden estancadas.

Nuestro cuerpo es como una máquina. Tenemos una máquina, por ejemplo, un receptor de radio y por él escuchamos distintos programas. ¿De dónde vienen los programas? ¿Es el receptor el que los genera o son generados en otra parte? Estos programas son generados en alguna estación de radiodifusión y nos son transmitidos por el receptor. El no genera los programas. Del mismo modo, cuando escuchen los pensamientos o ideas de otras personas, deben comprender que no están saliendo de su propia boca. Están siendo transmitidos por medio de él después de haber sido generados en su corazón. El sólo transmite como un radio. Hay un origen, una fuente donde se generan estos sonidos. El receptor es sólo un instrumento por medio del cual se nos transmiten estas ondas de sonido. El cuerpo humano es como este receptor. La fuente es el Alma y todas las ideas y pensamientos están siendo generados en esta fuente, el Alma. Pueden hacer la pregunta de cuáles son buenos pensamientos y cuáles son malos, si todos vienen del Alma Sagrada. Pero, ¿por qué deben ustedes clasificarlos como buenos y malos pensamientos? En el proceso, el pensamiento que deseamos escuchar es una cosa y la estación que queremos sintonizar es otra cosa diferente. No sólo esto; a fin de permitirnos escuchar lo correcto, la manera en que efectuemos la sintonización y el ajuste debe también ser la apropiada. Puesto que nuestro deseo es una cosa, si nuestra acción no está a tono con ese deseo, tendremos una dificultad. Queremos escuchar cierta estación y nos sintonizamos con una estación diferente. Esto significa que las ideas sagradas que deseamos promover y que deseamos tener en la mente deben guiarnos en nuestras acciones. Esto es, todo lo que hagan debe ser para promover tales ideas sagradas. Las ideas y pensamientos no se llamarán buenos si son buenos sólo para ustedes. Serán defectos de cuatro clases. Un aspecto es el de mirar las fallas de los demás y las propias como en un mismo nivel y hablar sobre esta base. Otro aspecto es el de hablar acerca de lo bueno que hay en uno y de las fallas de los demás. El tercer aspecto es el de hablar acerca de lo bueno de uno así como de lo bueno de los demás. El cuarto aspecto es pretender tener lo

bueno que no está en uno y hablar acerca de las faltas que no están en los demás. Este es el peor de todos. Hoy, debemos hacer un esfuerzo concienzudo por desarraigar este cuarto aspecto. Debemos estar preparados para poner en práctica las ideas que queremos proclamar al mundo.

Encarnaciones de la Divinidad: Cuando Shankaracharya quiso propagar su filosofía en todo el país, lo hizo con solamente cuatro discípulos. Si en cada escuela o colegio encontramos diez estudiantes que estén dispuestos a practicar y proclamar estos ideales al resto del mundo, esto será suficiente. Cada estudiante debe hacer el intento de tomar esta determinación. Tan pronto como vienen las vacaciones de verano es costumbre que los estudiantes planeen hacer otras cosas y tengan muchas ideas. Quieren disfrutar de los placeres de la vida en estas vacaciones. Dejarse llevar por estos deseos y malgastar el tiempo es un aspecto. Hay amplias oportunidades durante las vacaciones de verano para que los estudiantes usen equivocadamente las facilidades que tienen. Malgastar el tiempo es como malgastar la vida. A fin de asegurar que no desperdicien su tiempo, estamos haciendo esfuerzos para convertir estos días festivos en días sagrados en este lugar sagrado. En esta época sagrada deben adquirir ideas santas y buenas y deben estar preparados para comunicarlas a aquellos con quienes entren en contacto. A partir de mañana, tomaremos algún tema específico como el Bharata, el Bhagavata o el Ramayana y haremos lo posible para que ustedes desarrollen estas sagradas ideas y pensamientos. Hoy es su primer día y les he dado lo necesario para que tengan una base sólida para lo que van a recibir durante estos días.

EL DHARMA NUNCA DECLINA, SINO SU PRACTICA

¿Saben ustedes para qué les ha sido dado esta uida? No es sólo para buscar alimento y ganarse la vida, sino para capacitarlos para que busquen a Dios.

Encarnaciones de la pureza: En el momento en que oímos la palabra Bharat (la tierra con apego a Dios), el nombre de nuestro país, nos vienen a la mente los Himalayas. Durante siglos, en el pasado, los grandes principios esenciales del hinduismo quedaron simbolizados por los principios de la Verdad y la No violencia. Estos dos grandes principios están también simbolizados por las blancas montañas de los

Himalayas. Estas altas cumbres son los lugares donde los grandes hombres y los grandes santos han llevado a cabo sus austeridades. Esas montañas nos parecen a nosotros como símbolos de la pureza lograda por medio de la Verdad y la Rectitud. Cuando las vemos, tenemos la sensación de que están perdidas en la meditación en Dios. En esas montañas, donde los antiguos sabios practicaron sus austeridades, está el origen del Ganges, el río sagrado. El Ganges es el símbolo fluyente del hinduismo. El Ganges también simboliza lo que fluye a través de las venas de nuestro país desde su corazón espiritual. Debemos comparar las venas y las arterias de Bharat y de sus ciudadanos con el flujo del sagrado Ganges. En el momento en que oímos el nombre del Ganges, nos acordamos de sus dos orillas que son centros de peregrinaje, y en las cuales están los grandes lugares de enseñanza. Visualizamos, cuando pensamos en el Ganges, a los grandes centros espirituales como Benares, Prayag, Rishikesh y Haridwar. De la misma manera, según esta analogía del Ganges, debemos también reconocer los grandes centros de peregrinaje de nuestra mente que están a cada lado de las venas. Nuestras propias inteligencia y conciencia internas son los grandes centros de peregrinaje de nuestro cuerpo.

En estos sagrados lugares de peregrinaje se acostumbra llevar a cabo tareas sagradas y, como consecuencia de ello, se generan ideas sagradas. En el cuerpo interno, junto con el flujo vital de la sangre, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra conciencia interna, etc., pueden todas ser reconocidas como lugares donde se generan buenas ideas. El hecho de que el Ganges fluya en nuestro país tiene en sí un significado espiritual. En el momento en que oímos el nombre de Bharat, nos acordamos de la gran epopeya del Mahabharata. El héroe de esta epopeya es el Señor Krishna. Sin embargo, las grandes acciones de Krishna se describen de una manera distorsionada y parecería que estuviéramos olvidando la verdadera naturaleza y carácter del Señor Krishna. El era un ser que se mezclaba con los pastores y las pastoras como el agua se mezcla con la leche. El se movía íntimamente con y entre ellos. A fin de reconocer la Sagrada Verdad detrás de las acciones de Krishna, debemos darnos cuenta de que en la gran batalla entre los Kauravas y los Pandavas, El llevó a Arjuna al centro del campo de batalla y le enseñó la filosofía del karma, el sendero de la acción, tanto a él como a nosotros en todo el mundo, a través de los oídos de Arjuna. En este contexto se dice que Dritarashtra hizo una pregunta y describió el campo de batalla como Dharmakshetra (Campo del Dharma), Kurukshetra (Campo de los Kurus). Dritarashtra hizo una pregunta de la cual se deduce que se preguntaba acerca de la palabra Kurukshetra.

Debemos comprender el significado y el sentido oculto de la pregunta. La pregunta dice Mamaka o sea, "aquellas personas a las cuales estoy atado por el apego", y los Pandavas, que son conocidos por sus cualidades sátvicas (puras, equilibradas). ¿Qué es lo que estos dos grupos están haciendo en el campo de batalla del Dharma (la Rectitud)?

Debemos comprender aquí que Dritarashtra, en su ignorancia, hizo una pregunta que en realidad significa, desde el punto de vista del sentido oculto, lo que los gunas o cualidades de la inercia (tamas) y de la pasión (rajas) representados por los Kauravas están haciendo en el campo de batalla, junto con los Pandavas que representan las cualidades sátvicas. Su ignorancia era acerca de qué hacían estas cualidades tamásicas y rajásicas en el campo de batalla de su corazón junto con las cualidades sátvicas.

A este respecto, limitar esta batalla entre estas cualidades a un período de dieciocho días no es correcto. Esta batalla entre las cualidades tamásicas y rajásicas por un lado y las sátvicas por el otro se está librando constantemente, en todo momento, entre el cuerpo que es el Campo del Dharma, y el Campo de Kuru, que simboliza a los órganos sensoriales. Esta continua batalla se está librando siempre y el Señor Krishna, en la forma del Alma, o la conciencia que lo presencia todo, es testigo de ella en todo momento. Krishna, aquí, debe ser comprendido como la mismísima esencia de Bharat venida en forma humana. Krishna simboliza la conciencia interna, el Alma invisible del hinduismo. Con el fin de dar a conocer este aspecto del culto de Krishna en un lenguaje accesible a todos los pueblos del mundo, en las esferas políticas, culturales y sociales, es que Krishna, el Señor, ha venido en forma humana ordinaria.

Cuando pensamos en la situación del mundo de hoy, vemos que es muy variada y compleja. Estamos tratando de crear una nueva sociedad en nombre del socialismo, pretendiendo que todos los seres humanos lleguen al mismo nivel y sean todos exactamente iguales con respecto al alimento, necesidades, riquezas, etcétera. Consideramos esto como socialismo pero, en verdad, no puede llamarse así. No hay ninguna base en nuestra historia o en nuestras tradiciones para llamar a esto socialismo. Actualmente podemos estar dispuestos y en condiciones de distribuir riqueza, prosperidad y hogar por igual entre todos los seres humanos, pero no estamos en posición de distribuir todos los deseos de toda la humanidad de manera uniforme entre todos los seres humanos. Sólo cuando todos los seres humanos tengan los mismos deseos es que podremos decir esto. De hecho, toda la riqueza material, las posesiones mundanas, etc., serán automáticamente distribuidas si los deseos de todos los seres humanos son los mismos.

El proceso de distribución equitativa entre todas las personas, desde el obrero hasta el agricultor, empezó en realidad con la Revolución Francesa. Con este concepto original como punto de partida, surgió la idea de que con cada individuo debe haber una posición de autoridad. Esto hizo nacer los deseos, e hizo crecer el sentimiento de que la autoridad y el poder no debían estar concentrados en las manos de unas pocas personas, sino que debían estar distribuidos igualmente entre todos los hombres. Gradualmente, este concepto sufrió varios cambios y cuando tomó una forma

distorsionada, adquirió el nombre de comunismo. En estas dos revoluciones, las ideas que les dieron nacimiento son en verdad buenas y sagradas y merecen ser aceptadas, pero en la práctica, el concepto original y los ideales quedaron distorsionados. Como resultado de ello, las revoluciones fueron insatisfactorias. Estas ideas de dar igual oportunidad y de distribuir la riqueza en partes iguales entre todos los seres humanos se consideran como algo nuevo y novedoso, pero esto no es así. Hace cincuenta siglos, Krishna, de hecho, hizo estas mismas cosas e inició estos ideales. Esta figura histórica que llamamos Krishna estableció en verdad la raíz de lo que hoy llamamos la nueva sociedad de Bharat (la India). Esta gran figura de nuestra historia trajo al artesano, al agricultor y a la persona educada al mismo nivel y exhibió la hipocresía política que los gobernantes del país mostraban ya en esa época y les hizo comprender esta verdad y gobernó como un rey sin corona.

Desde tiempos antiguos nos referimos a Krishna como Gopala. En la palabra Gopala, tradicionalmente hemos considerado que "Go" significaba una vaca, un animal. Esto no es correcto. En tiempos históricos, todo lo que nos daba prosperidad y felicidad se consideraba "Go". Ahora lo consideramos como significando un animal, pero, en realidad, cualquiera que cuide de la felicidad de la humanidad y vea por su prosperidad debe ser considerado como Gopala. En aquellos días, Krishna propagó el punto de vista de que lo que daba prosperidad al mundo era la vaca. Hoy en día, el hombre es ignorante e incapaz de reconocer lo que es verdadera riqueza y lo que da verdadera prosperidad a la humanidad. Estamos ahora en la desafortunada posición de mirar los billetes de banco y pensar que constituyen prosperidad o riqueza. Krishna desechó el necio concepto de que estos papeles impresos constituían riqueza. Esto no es riqueza, y él consideraba a la vaca que nos da leche como riqueza y que esta riqueza estaba distribuida igualmente entre el pueblo.

De la vaca no sólo obtenemos leche, gh i (mantequilla clarificada), cuajada y otros alimentos, sino que de ella proviene el ganado que usamos para fines agrícolas. Nosotros generamos todo el alimento que necesitamos de la vaca y del ganado. Cuando hablamos de la cosecha y de la leche y de las cuajadas, éstas están en dos categorías diferentes. Los requerimientos de la humanidad son esencialmente de dos clases. Una de ellas es la leche y sus productos y la otra es la producción agrícola. Estas fueron distribuidas entre los dos hermanos. Gopala se ocupaba de las vacas y de la leche y sus productos, y Balarama, simbolizado por el arado, se ocupaba de la agricultura y de los varios productos que vienen de ella. En verdad, la prosperidad de la raza humana depende de la cosecha y de la leche y los productos lácteos. Estos requerimientos de la gente no caen del cielo ni son generados de la tierra por sí mismos. Deben venir a través del ganado y de la tierra. Balarama y Krishria demostraron con su ejemplo que no se

preocupaban por su fuerza física y que lo sacrificarían todo. Estaban dispuestos a hacer trabajo duro y mostraron que la prosperidad puede ser lograda por medio de ese sincero y duro trabajo.

El Señor Krishna era Omnisciente, Omnipotente y la Divinidad Encarnada y, sin embargo, trabajó como conductor del carro de Arjuna. Krishna era alguien que reconocía la importancia del servicio a la comunidad y, por sus propios actos y poniendo un ejemplo a los demás, demostró que el servicio a los demás era importante. Después de la batalla del Mahabharata, ellos eran quienes llevaban los caballos al río, los lavaban y les curaban las heridas. De este modo, demostraron que el trabajo duro y la compasión por todos los seres vivientes constituye el deber de todos los seres humanos.

Ellos dos dieron un ejemplo en aquellos días. Si oímos hablar de Krishna o de Balarama, inmediatamente pensamos que eran simplemente los hijos de Yashoda o de Devaki. Esta clase de sentimiento es a un nivel humano ordinario, pero si vemos la raíz del nombre de Krishna, comprenderemos que "Aquel que es objeto de atracción para todos es Krishna". Hay otro significado para esto y podemos decir: "Krishna, Aquel que ara el campo". Claro está que debemos darnos cuenta de que el campo que Krishna ara es el campo de nuestro corazón. Pero por medio de este arar de nuestro corazón, él produce los frutos de la Paz y los distribuye entre los seres humanos. Krishna simboliza a la gran persona que sembró las semillas de la Paz en los corazones de la gente y que distribuyó los frutos de la Paz entre los seres humanos. Esa es la imagen ideal de Krishna que deberíamos formarnos en nuestra mente. El solía hablar a grandes personajes y decirles que esto representaba el pensamiento de los grandes sabios de este país. Todavía hay otro aspecto. El tomó la sagrada determinación de que traería la Paz y la felicidad a todos los seres humanos poniéndoles un ejemplo. No se ocupaba de los obstáculos que se cruzaban en su camino y mostraba siempre una vida feliz y llena de bienaventuranza.

Así fue la vida de Krishna. El tenía una naturaleza con la cual irradiaba felicidad, sin importar si estaba en un campo de batalla, en un crematorio o en un lugar apacible. Esta era una de sus grandes cualidades. Es por esta razón que aun en medio de un campo de batalla le enseñó el Gita a Arjuna. Gita significa canto. Nosotros cantamos solamente en nuestros momentos felices, pero Krishna cantaba aun en el campo de batalla e irradiaba felicidad. El estaba permanentemente en beatitud y alegría. Esta es la razón por la cual se le llamaba también SatChit Ananda (Ser Conciencia Bienaventuranza). Como ser humano, el poder divino que estaba presente en El puede apreciarse más en el Mahabharata que en el Bhagavata. En el Bhagavata El mostró simplemente algunos juegos infantiles, pero en el Mahabharata exhibió una singular combinación de naturaleza humana y naturaleza divina. A fin de proclamar y establecer el Dharma, El mismo dice en el Gita que

El vuelve una y otra vez. Se ha dicho que El aparece cada vez que el Dharma se debilita a fin de salvar a los buenos y castigar a los malos y restablecer la Acción Correcta declinante.

Aquí debemos comprender lo que es el Dharma. Si éste es indestructible, entonces, ¿por qué debe la propia encarnación del Dharma, Dios, reaparecer para restablecerlo? Si puede desaparecer como todas las demás cosas destructibles, entonces no será Dharma en absoluto. El Dharma no es algo que puede ser destruido o debilitado. Si no es destructible, entonces, ¿qué significa el restablecimiento del Dharma? Debemos interpretarlo como el restablecimiento de su práctica y no como el restablecimiento del Dharma mismo. Lo que declina es su práctica, no el Dharma en sí. Si lo consideramos de la manera tradicional, vemos que el Dharma en los tiempos remotos, en el Krita Yuga (Edad de Krita), estaba parado en las cuatro patas, y creemos que luego, en el Treta Yuga estaba parado solamente en tres patas. Posteriormente, en el Dwapara Yuga, estaba parado solamente en dos patas y se cree que en el Kali Yuga está parado en una sola pata. Por nuestros Puranas y textos sagrados nos enteramos de que el Dharma estaba declinando en el Krita Yuga y que Rama vino para salvar y restablecerlo en el Treta Yuga. Pero si Rama restableció el Dharma en el Treta Yuga, ¿qué significa decir que el Dharma tenía sólo tres patas en el Treta Yuga? Y, de nuevo, a medida que el Dharma declinaba, creemos que Krishna vino en el Dwapara Yuga para restablecerlo y, sin embargo, creemos que en esa edad el Dharma estaba parado en sólo dos patas. ¿Qué significa decir que una pata ha desaparecido en el Dwapara Yuga a pesar de la venida de Krishna para salvarlo? Krishna vino en el Dwapara Yuga con el fin de restablecer el Dharma y, sin embargo, decimos que en el Kali Yuga (la Era del Mal) el Dharma tiene sólo una pata. Si esto es así, ¿cuál es la gran obra que ha hecho Krishna en el Dwapara Yuga para la protección del Dharma? Estas patas deben ser interpretadas en relación con la práctica del Dharma. Estos avatares nunca vienen para restablecer el Dharma pues éste nunca ha sido destruido ; encarnan para restablecer su práctica, pues ella es lo que declina.

En el Kali Yuga sólo queda una forma de practicar el Dharma: la repetición del Nombre Divino, y por ello se dice que en esta era el Dharma sólo se apoya en una pata. Al nacer, el hombre tiene dos piernas. A los pocos meses, camina sobre cuatro piernas. Nuevamente pasan unos meses y él comienza a usar las dos piernas. A llegar a viejo, camina sobre tres piernas, pues tiene que usar un bastón. Pero no todas estas "piernas" que ha usado a lo largo de su vida pueden llamarse propiamente piernas. Ellas son sólo apoyos que le permiten moverse en la vida cotidiana y cumplir con su deber. Son instrumentos que capacitan al hombre para realizar su vida. Así también, con cada Yuga (con cada Era), con el fin de que el Dharma (los dictados de Dios) pueda ser practicado por la gente, se han introducido varios métodos, y estos

métodos se han descripto como las piernas que le permiten a la gente moverse. La base para el Dharma es la Verdad y, siendo la Verdad algo permanente, también el Dharma es invariable. En nuestros días, algunas personas le dan a la palabra Dharma un significado que difiere del original. Pero en el tiempo en que vivió Krishna explicó el significado del Dharma en forma diferente. Actualmente, queremos interpretar el Dharma diciendo que tal o cual persona tiene derecho a ser feliz, o que tal o cual persona tiene derecho a toda clase de comodidades. Las preguntas de hoy son: ¿por qué sólo una persona adinerada debe disfrutar de la vida? ¿Por qué no se le da riqueza también a un hombre pobre? Y se dice: La riqueza debe ser distribuida por igual entre los ricos y los pobres. Esto es lo que constituye lo que llamamos el socialismo de hoy.

En el socialismo de nuestros días encontramos un intento oculto y disimulado de dar prosperidad sólo a una cierta clase de personas, y no a otra clase de gente. Pero la encarnación del Dharma (la Rectitud) en la forma humana de Krishna deseó el bienestar de toda la humanidad. La interpretación verdadera del Dharma (el deber) es desear el bien de la comunidad humana entera. En este contexto, ustedes pueden argüir que Krishna mismo se comportó como si deseara favorecer y agradar a algunas personas y sintiera animadversión por otras. Pero las circunstancias fueron tales que Krishna, quien era Omnisciente, debió tomar la determinación de seguir una línea de acción específica. Nosotros debemos ver hacia atrás y observar lo que Krishna dijo cuando Arjuna, en un estado de gran abatimiento, se negó a ir a luchar contra sus propios parientes, a matarlos, a ver su sangre derramada y aun a convertirse en rey. Krishna le dijo: "Yo estoy mostrando el futuro de Dritarashtra y su familia. Escúchalo. El tiene cien hijos, pero todos ellos están llenos de egoísmo. No hay lugar en este mundo para el egoísmo, y todos ellos deben ser aniquilados. Aunque tuvo cien hijos, a Dritarashtra no le quedará ni uno solo para que realice los ritos cuando él muera. El bien y el mal no son algo que los demás nos den. Son simplemente el resultado directo de las acciones realizadas por nosotros". Lo que Krishna dijo es que bajo tales circunstancias, el Dharma correcto era entrar en combate. La razón para esto es que estas personas han nacido para destruir a una familia como ésta. Para este proceso de destrucción, el Uno, el Uno que ha nacido de una prisionera, se ha convertido en la ayuda. Y con el propósito de agregar leña a este fuego, estaba Sakuni. La batalla que se aproximaba, el fuego que estaba a punto de levantarse, era algo que ya no podía ser detenido. Si ustedes quieren salvar al mundo de la destrucción causada por este fuego, no pueden evitar la batalla. Tienen que aceptar el poder de la batalla y de las flechas. El fuego de la injusticia se ha propagado y fortalecido tanto que, si ustedes desean extinguirlo, el único medio para hacerlo es una intensa lluvia y no sólo unas gotas de agua. Del mismo modo, esta lluvia debe ser una lluvia de

flechas. Krishna creía que la batalla y esta lluvia de flechas eran necesarias para detener el fuego de la iniquidad que estaba envolviendo al mundo entero. Los jóvenes de hoy pueden abrigar una duda. Krishna deseaba la paz del mundo y, sin embargo, promovió esta gran batalla en la cual fueron aniquiladas cuatrocientas mil personas. ¿Es esto violencia o no violencia? Aun entonces, Krishna dio una respuesta apropiada a esto. El dijo:

"Arjuna, tenemos el caso de un tumor canceroso en el cuerpo, el cual causa dolor al cuerpo entero a pesar de estar limitado a un área específica. En ese tumor hay gran cantidad de pequeños gérmenes. Cuando el médico realiza una operación en este tumor, él no dudará en matar a los millones de gérmenes, no pensará que está matando a un millón de gérmenes y por eso detendrá la operación. Si no extirpara el tumor, los gérmenes se salvarían, pero el paciente seguiría sufriendo. Seguramente lo que hará es exterminar la enfermedad que causan los gérmenes y salvará al paciente". Krishna dijo además: "En el cuerpo del mundo hay una situación similar ahora. El cáncer tiene ahora la forma de los Kauravas, que están gobernando. El mundo entero se ha trastornado y en él reina la anarquía. También hay una declinación del Dharma (el modo de vida superior). Las familias que antes vivían pacíficamente se han dividido. Por lo tanto, yo seré el doctor, con Arjuna como mi instrumento. Yo realizaré la operación de extirpar ese cáncer mediante la batalla del Mahabharata. En esta batalla, u operación, cuatrocientas enfermedades que producen gérmenes serán aniquiladas para beneficio del mundo. ¿Es esto malo o bueno?"

Podemos ver esto también desde otro ángulo y observaremos que los apegos y relaciones de toda clase son sólo relaciones del cuerpo. Dios está presente en cada uno y algunas personas sufren como consecuencia de sus acciones pasadas, mientras otras no sufrirán, a causa de sus buenas acciones. En este contexto, no podemos decidir qué es correcto y qué es erróneo, y lo correcto y lo erróneo dependen de nuestras acciones. Un cuerpo establece relaciones con otro cuerpo debido a la relación corporal, pero no hay tal relación entre un Alma y otra Alma. Es la misma Alma que hay en cada cuerpo humano.

Nuestro cuerpo tiene un cierto número de órganos y, a pesar de ello, si uno de éstos enferma y tiene que ser extirpado, nos disponemos a la operación. De la misma manera, si reconocemos a la antigua Alma individual que ha entrado en este cuerpo actual para tomarlo como residencia temporal, y si una porción del mismo se enferma, no hay nada malo en cortar y remover la parte enferma del cuerpo. Aquí Krishna sólo estaba demostrando su autoridad. Es muy difícil reconocer y aceptar la autoridad.

He aquí un pequeño ejemplo. En un hospital pueden encontrar a un médico muy eficiente y capaz. Puede ser un hombre de gran reputación en su campo. Decide que hay que operar a una persona en particular a determinada hora a la mañana siguiente. Esto será

notificado en el pizarrón y todos los parientes serán informados. No hay ningún secreto al respecto. Todo el mundo estará enterado y el paciente será llevado a la sala de operaciones. El médico lo interviene pero, debido a algún percance, el paciente muere. Como resultado de esto, la policía no vendrá a arrestar al doctor. De este modo, si dos personas inician una querella y una de ellas inflige una pequeña herida a la otra con una navaja de afeitar, la policía viene inmediatamente, investiga y arresta al hombre que ha causado la lesión. En el segundo caso, la persona no tiene la autoridad para causar una herida, mientras que en el primer caso el médico tiene el derecho de operar incluso en público. A veces interpretamos y llamamos a unos de estos casos una ayuda o una buena acción, mientras que a la otra la llamamos un mal.

Tomemos el caso de un paciente diabético con una herida en la mano. La herida no sana y puede extenderse a todo el cuerpo en forma de gangrena. El médico vendrá y dirá que para impedir que se siga extendiendo, la mano debe ser cortada. El, entonces, amputa la mano y esto se considera una buena acción hecha al cuerpo. En otro caso, tenemos a una dama con brazaletes en la muñeca y viene un ladrón y le corta la mano para llevarse las pulseras con mano y todo. Aun cuando el ladrón y el doctor han hecho ambos la misma cosa, lo que el ladrón ha hecho es un daño y lo que el médico ha hecho es un bien.

Cuando un niño le prende fuego a una casa, pensamos que él ha hecho un gran daño y lo castigamos. Sin embargo, cuando Hanuman quemó a toda Lanka, que era próspera como el cielo mismo, no sólo no lo castigamos sino que lo miramos como una persona santa. La razón de esto es que en el primer caso algo bueno fue quemado mientras que en el segundo lo que Hanuman quemó fue el pecado mismo. El hizo daño a los demonios y ogros, mientras que el niño lesionó a gente buena. De modo que para remover o promover las cualidades demoníacas dentro de nosotros, tenemos plena libertad y facultad.

Para que podamos reconocer estas distintas situaciones conflictivas y su significado interno, Krishna dio varios ejemplos de lo que son las cosas buenas. Krishna era una persona que carecía de egoísmo y siempre deseaba el bienestar de la comunidad humana y, por ello, todo lo que hacía era siempre bueno y nunca hizo nada incorrecto. El mismo conquistó muchos reinos pero nunca se proclamó rey de ninguno. Se los daba a distintas personas. En todo lo que hacía había siempre algún significado interno. Todas sus acciones estaban dirigidas a la enseñanza de un significado interno.

Tomemos otro ejemplo. La batalla duró dieciocho días. Los Kauravas fueron vencidos y los Pandavas resultaron victoriosos. En la batalla Krishria conducía el carro de guerra de Arjuna. Después de la victoria regresaron a su mansión. Arjuna tenía ciertos rasgos de ser humano y le quedaba algún resto de ego. Es práctica común aun hoy en día que el chofer de un auto debe bajarse y abrirle la puerta al amo para que se baje de él. De esa misma manera, cuando llegaron en el

carro frente a la casa, Arjuna insistió en que se bajara primero Krishria y le abriera la puerta. Krishria no quería y en un lenguaje un poco fuerte, reprendió a Arjuna y le pidió que se bajara primero y entrara a la casa. Como no reconocía el significado interno de la orden que se le estaba dando, Arjuna siguió discutiendo con Krishna, pero finalmente, pensando que en la batalla la victoria había estado de su lado debido a la presencia de Krishna, temió que algún peligro todavía lo acechara si seguía arguyendo con Krishna y así, un poco de mala gana, aceptó finalmente lo que Krishria le decía. Tan pronto como Arjuna se bajó del carro y entró a la casa, Krishria bajó de un salto del mismo y tan pronto como lo hizo, el carruaje estalló en llamas. Todos los Pandavas que presenciaban esto quedaron sorprendidos y le preguntaron a Krishria por qué el carro se había quemado en esa forma. Entonces Krishria explicó que, durante la batalla, grandes héroes como Karna, Bhishma y otros habían disparado armas muy poderosas, todas las cuales habían sido detenidas por El y que las había mantenido debajo de sus pies. Si El hubiera bajado primero, las armas habrían explotado matando a Arjuna y a los otros, y que ésa era la razón por la cual le había pedido a Arjuna que descendiera primero para poder saltar luego El. A fin de salvar a sus devotos, Dios planea sus varias acciones de distintas maneras.

Los devotos, incapaces de reconocer y comprender el significado interno de tales acciones, lo malentienden y piensan que Dios les está creando dificultades innecesarias. El hombre tiene sólo visión externa. Dios tiene visión interna. El Alma Suprema siempre cuida del bienestar de su gente y lo que ella hace, lo hace para ese bienestar. Aun un hijo criado con mucho esmero, si comete un error, la madre puede castigarlo con una bofetada. Podríamos pensar, al ver a la madre, que ha criado a su hijo con tanto amor, cuidado y ternura, que está actuando de manera muy dura al pegarle al niño, pero la madre que le pega a su hijo lo hace con afecto. De la misma manera, Dios, el Padre Universal, castiga a sus devotos con Amor, cuando lo necesitan. No por esto debemos pensar que Dios desea castigar a la gente. Dios está siempre lleno de Gracia. Nunca se enoja, sólo que a veces usa palabras que son duras, pero El no es duro. Sólo son las palabras las que son duras. Su corazón es blando como el néctar. Debemos primero desarrollar cierto discernimiento para comprender la clase de Amor Divino y ternura que Dios siente por sus devotos. El placer viene del dolor. Debemos reconocer que todo dolor finalmente termina en felicidad. Debido a que los Pandavas vivieron en la selva durante doce años y luego, un año más escondidos sin ser reconocidos, la gente pudo ver sus cualidades divinas. Debido a los muchos obstáculos y problemas que le fueron creados y a los castigos que le fueron dados a Prah1ada, el resto del mundo pudo conocer la magnitud de su devoción. Prahlada nunca tuvo lágrimas en los ojos y nunca exhibió ningún dolor cuando los ogros le hacían daño. Sólo pronunciaba el Nombre del Señor y le

pedía que viniera a él. De esta forma pudo fortalecer su devoción y mostrarles a los demás lo que la verdadera fe y devoción podían hacer. De otra manera, si el padre de Prahlada lo hubiera cuidado en todo momento con Amor y ternura, ¿cómo habrían sido dados a conocer al mundo la devoción y la fe de Prahlada?

De manera que todos los dolores y las dificultades que tenemos, finalmente resultan ser un medio para alcanzar la felicidad. Aun un diamante de calidad no tiene valor a menos que se le corten las facetas. El oro puro no se volverá un bello adorno a menos que sea fundido y trabajado en el yunque. En todos los dolores y problemas debemos ver sólo caminos para lograr la felicidad última. Así, debemos estar preparados para aceptar el dolor. El buscar sólo el placer y no aceptar los dolores no es correcto. Esta sagrada sabiduría de Bharat (la India) y las enseñanzas sagradas de Krishna acerca de la conducta de los devotos y otros aspectos les serán dados a ustedes a partir de mañana. Espero que los estudiantes escuchen, comprendan y se beneficien con esta historia del Mahabharata.

LAS DOS GRANDES CUALIDADES DE KRISHNA: HUMILDAD Y OBEDIENCIA

¿Saben ustedes para qué se les han dado la vista y los ojos? ¿Es para ver todo lo que tienen a su alrededor? No, desde luego. Les han sido dados para ayudarles a ver al Supremo, a la Omnipotente Divinidad.

Encarnaciones del Alma Pura: Lo que nuestro país necesita hoy en día es idealismo. En la esfera social y política, debemos tener una meta que sea nuestro ideal, un ideal al cual podamos aspirar. En cualquier país y en cada área, un individuo en particular puede ser un ideal. Pero un individuo que en todas las esferas social, política, espiritual y económica sea capaz de guiarnos, es en verdad una cosa muy rara. Si echamos un vistazo a nuestra historia antigua, encontramos que hubo un hombre así que pudo mostrar el camino y poner un ejemplo ideal en todos los campos de la actividad. Krishna fue esa clase de individuo excepcional. El podía ser visto como un ideal para el mundo entero. Pero para poder comprender estos aspectos de Krishna, debemos hacer algunos intentos y poner algún esfuerzo. En verdad, si queremos comprender estos aspectos ideales de Krishna, debemos, en cierto modo, poner a un lado la divinidad presente en El y concentrarnos en los aspectos humanos de su vida y obra. Mientras nos concentremos en su aspecto divino, las buenas cualidades humanas de El no llegarán a nuestra atención en la perspectiva apropiada.

Si sólo queremos experimentar las grandes cualidades humanas que él mostró, tampoco es posible. Tendremos que ir hacia atrás en el tiempo y llegar a la época en la cual vivió. Será difícil hacer una comparación entre la época y el ambiente en los cuales vivió y los de ahora. Hoy en día, los ciudadanos de este país están preparados para adorar al hombre pero no para comprenderlo. Comprender la clase de fuerza divina que está presente en todos los seres humanos es posible solamente si lo intentamos a través de la naturaleza humana. Por lo tanto, si hoy queremos comprender los aspectos humanos de Krishna, tendremos que hacer un viaje a los tiempos en que él vivió. Muchos pueden no haber entendido esto, pero si miramos las leyendas alrededor del Señor Krishna, entonces se nos hace muy obvio que la humildad y la obediencia fueron dos aspectos característicos de él. La gente de hoy tendrá probablemente alguna duda acerca de si la humildad y la obediencia fueron cualidades realmente presentes en él. La razón de esta duda es que la imagen de Krishna que es descripta en los cines de hoy y que leemos en los textos de la actualidad difieren mucho de los hechos, y por ello nos viene esta duda.

También podemos llegar a dudar de si en verdad había tales ideas sagradas en aquellos tiempos en la India. Con el solo fin de ganar algún dinero y algún placer temporal hemos distorsionado nuestra propia historia sagrada; de hecho, se ha vuelto una práctica común el representarla erróneamente. Al ver estas cosas, nos hacemos la imagen de que Krishna estaba siempre en lucha con los reyes y quitándolos de sus tronos. También pensamos que era adorado ciegamente por sus devotos. Estos son los únicos aspectos que notamos. Pero si leemos cuidadosamente el Mahabharata escrito por Vyasa, tenemos la idea inequívoca de que Krishna estaba lleno de humildad y obediencia. en gran medida, y hasta más allá de lo que un hombre común aceptaría.

Tomemos un ejemplo. Un día, la batalla estaba en pleno furor y Karna estaba usando sus letales armas, e incapaces de resistir la furia de Karna, el ejército de los Pandavas corría de un lado a otro sufriendo graves bajas. Dharmaraja estaba sufriendo por sus heridas, y reprimiendo su desesperación, se quedó esperando que Arjuna retornara al campamento. Después de un tiempo, llegó Arjuna. Dharmaraja, después de todo, era un ser humano y estaba sufriendo bastante de las lesiones causadas por las armas y no lo podía soportar. En su ofuscación, empezó a culpar a Arjuna y a su arco, Gandiva. Dharmaraja dijo: "¿De qué sirve tu Gandiva y todas las penalidades por las cuales has adquirido estas sagradas armas? Karna ha estado causando estragos en nuestro campo y tú no has sido capaz de contrarrestarlos". Al mostrar Dharmaraja su agitación, Arjuna también se alteró y ambos estaban muy ofuscados. Cada uno trató de rebatir al otro. Arjuna se puso tan furioso que no se podía contener e iba a pegarle a Dharmaraja con su Gandiva. En ese momento crítico, Krishna entró al campamento y la humildad que demostró fue tal que los Pandavas nunca pudieron olvidarla después. Krishna tomó las manos de Arjuna y le dijo que aun en la excitación de la guerra él no debía desobedecer a su hermano. Luego se acercó a Dharmaraja, le tocó los pies y dijo que no se los soltaría hasta que no hubiera disculpado a Arjuna con todo su corazón. Le dijo a Dharmaraja que los cinco hermanos Pandavas eran como los cinco pranas (aires vitales). Si entre los cinco hermanos, que eran como los cinco pranas, surgían tales diferencias, y si las mismas iban a ser conocidas por el mundo, ¿qué habría de suceder con éste? El no abandonaría el campamento hasta que Dharmaraja no le asegurara que había disculpado a Arjuna. En esa situación, al encontrar Dharmaraja que Krishna mostraba una humildad y obediencia sin precedentes, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que la humildad y obediencia mostradas por Krishna eran por el gran Amor que sentía por los Pandavas e inmediatamente se acercó a Arjuna y le pidió que olvidara el incidente y se disculpó con él.

Debemos ahora preguntarnos por qué Krishna se puso en esta situación en la que tuvo que acercarse a Dharmaraja y tocarle los pies. Obtendremos entonces la respuesta de que fue debido al afecto y Amor

que Krishna sentía por los Pandavas. Como resultado de su Amor por sus devotos estaba dispuesto a someterse a cualquier situación. Aquí podemos preguntarnos si debemos considerar las cualidades humanas de Krishna y apreciarlas o tomar en cuenta las cualidades divinas y tomarlas como ejemplo. En el último caso, surgirá inmediatamente la duda de por qué se sometió a estas situaciones si era una personalidad divina. En el contexto de la sociedad en la cual estamos viviendo una sociedad que se describe de muchas manerasdebemos tomar las cualidades humanas de Krishna y estudiarlas. Ese estudio será benéfico para nosotros.

El nunca modificaba lo que quería decir sólo para complacer o molestar a otros. Siempre decía la Verdad, sin importar si agradaba o lastimaba a los demás. En una ocasión, Dharmaraja quería llevar a cabo un sacrificio real y llamó a todos sus hermanos y les dijo que debían apoyarlo. Los hermanos aceptaron inmediatamente las órdenes del hermano mayor y dijeron que él era la persona indicada para llevar a cabo tal sacrificio, y que estaban dispuestos a ayudarle. Al día siguiente mandó llamar a varios sabios y sacerdotes y les mencionó su intención de realizar el sacrificio. Estos sabios también alabaron la idea y dijeron que Dharmaraja era la persona indicada para realizar el ritual y dijeron muchas cosas más para complacerlo. Al día siguiente, él envió también por Dhaumya y Vyasa y les comunicó su intención de realizar el sacrificio real y les pidió su bendición. Sin embargo, Dharmaraja no quedó contento con la aprobación que obtuvo por ese lado. Pensó que Krishna era la base misma de todas las cosas y le pidió a Arjuna que fuera y lo trajera. Cuando Krishna llegó, Dharmaraja le tocó los pies y le comunicó su intención de realizar el sacrificio real.

Krishna escuchó a Dharmaraja en silencio y con una sonrisa. No iba a aprobar la idea sólo por agradar a Dharmaraja. Por un momento, levantó las cejas y le dijo a Dharmaraja que debía abandonar la idea de llevar a cabo el sacrificio real porque él todavía no tenía el derecho de hacerlo. Mientras Dharmaraja no fuera el indiscutible rey del país y mientras hubiera otros reyes tales como Shishupala o Dantavakra, que eran igual o aún más fuertes que él, no tendría el derecho de llevar a cabo el sacrificio real y sólo podría adquirirlo cuando fuera capaz de conquistarlos y someterlos. La razón de esto es que para llevar a cabo cualquier sacrificio se requería tener cierto derecho. Para realizar ciertos sacrificios hay que tener muchas riquezas y mucha ayuda de otros reyes y, para ese entonces, Dharmaraja no contaba con el apoyo de muchos poderosos reyes. Mientras hubiera reyes que no se consideraban sus súbditos y que no estaban dispuestos a ayudarlo, habría en verdad muchos problemas. Aquí debemos inquirir cuál era la razón que tenía Krishna para decirle a Dharmaraja que fuera a conquistar a reyes poderosos tales como Shishupala, Dantavakra y otros. Estos reyes eran sumamente egoístas y harían cualquier cosa por

mantenerse en el poder. Con esa actitud hacían mucho daño a la gente, con el fin de retener egoístamente sus posesiones.

Krishna pensaba que mientras hubiera reyes egoístas que no se preocupaban por el bienestar del pueblo, no habría paz en el mundo. Pensaba que tales gobernantes eran indeseables y que debían ser eliminados. Sabiendo que el poder estaba en manos de personas egoístas, que esos reyes harían sólo cosas que les ayudaran en sus ambiciones personales aun al costo de los intereses del pueblo, Krishna le dijo a Dharmaraja que tales gobernantes tenían que ser destronados. Krishna consideraba que el pueblo de un país es como los órganos del cuerpo del gobernante y el gobernante del país es como el corazón del país en lo que respecta al pueblo. Esta íntima relación que existe entre el corazón y el cuerpo debe ser la relación íntima que debería existir entre el gobernante y los gobernados en un país. El país y el cuerpo son como el objeto y la imagen. Igual que un individuo hace todos los intentos por escapar de una lesión que puede ocurrirle a su cuerpo, así también, cuando se puede prever algún daño para el país, los ciudadanos del país deben hacer todos los intentos para remover tal peligro. Sin un motivo personal, Krishna declaró claramente que mientras hubiera tales gobernantes egoístas, el país no iba a tener ninguna paz ni seguridad. Así, si Dharmaraja quería tener derecho de llevar a cabo tal sacrificio, debía primero someter a tales reyes.

Dharmaraja aceptó las órdenes de Krishna y con su bendición, empezó primero a vencer y someter al rey Jarasandha. Con la ayuda de Arjuna y de Bhima, Dharmaraja pudo expulsarlo de su reino, y habiendo hecho esto, se preparó para el sacrificio real. Krishna mismo estaba dispuesto a brindar toda la ayuda a Dharmaraja en la realización del gran sacrificio y Dharmaraja le estaba encargando a cada persona una tarea específica. Vyasa fue designado sacerdote principal. Arjuna debía cuidar de todos los preparativos del sacrificio. Sahadeva fue encargado de la tarea de recibir a los invitados. Kripacharya recibió la tarea de dar los regalos a varias personas. Como cada individuo recibía su tarea, Krishna estaba también parado con las manos cruzadas y dijo: "Dharmaraja, tú eres ahora el indiscutido rey de este país y Yo soy uno de tus súbditos. Comparezco ante ti y pido que se me asigne una tarea apropiada". Dharmaraja, algo apesadumbrado, dijo que todo el territorio y reino del cual era gobernante y todas las riquezas de que disfrutaba eran el resultado de la bendición divina de Krishna y que no era correcto que El pidiera que se le diera algún trabajo. Entonces Krishna le dijo que debía ver sólo el aspecto humano de Krishna y olvidarse del aspecto divino, y agregó: "Debes verme y considerarme como un ciudadano común entre tu pueblo y no pensar en Mí en el aspecto del Alma Divina".

Dharmaraja se dirigió entonces a Krishna y le dijo que debía escoger cualquier trabajo que quisiera hacer. Krishna dijo que El quería servir a todos y lavarles los pies a todos los invitados y rociar el agua en

su cabeza. Exigió que se le diera esta tarea. Dijo además a Dharmaraja que él era el líder mientras Krishna era el seguidor y que como seguidor El quería servir a la gente. Krishna era Omnisciente y Omnipotente y por eso debemos tratar de comprender el significado del gesto de Krishna al ofrecerse a hacer este servicio y la humildad que es patente en El. En verdad, en los libros que leemos o en las películas y obras teatrales que vemos, cuando miramos a Krishna llegamos a la conclusión de que todos los aspectos en los cuales es descripto son verdaderamente aspectos divinos y que no hay nada humano en El. Krishna vivió en el Dwapara Yuga y para nosotros, que vivimos en el Kali Yuga (la Era del Mal) será muy difícil comprender sus cualidades humanas. Si queremos comprender la conducta de Krishna, entonces lo adecuado para nosotros es volver a los tiempos de Krishna y no traerlo a El a nuestros tiempos.

Los jóvenes que realmente quieren comprender a Krishna como un ejemplo humano ideal deben estar preparados a viajar hacia atrás, a los tiempos en que vivió Krishna. El era un gran individuo que ponía un ejemplo de conducta ideal en el campo social, político y espiritual.

En una ocasión, Arjuna estaba muy desanimado y pensaba en suicidarse. Comprendiendo y sintiendo que si esto se permitía sería un acto deleznable y una mancha en toda la familia de los grandes Pandavas, Krishna fue y suplicó a Arjuna que no hiciera tal cosa, y lo convenció de lo erróneo de ello. El protegía a los Pandavas en muchas circunstancias y muchas situaciones difíciles, al igual que los párpados protegen a los ojos.

En una ocasión en que Krishna fue a la corte de los Kauravas como embajador, Dritarashtra lo insultó y le dijo que los Pandavas y los Kauravas eran todos hermanos y que un grupo de hermanos no debería mirarse de una manera especial y privilegiada en oposición a otro. Aun en esa situación, Krishna se dispuso a decirle la Verdad a Dritarashtra sin temor ni mostrar favoritismo. Krishna le dijo a Dritarashtra que nunca podría haber amistad entre el fuego y el agua. El dijo que estaba siempre del lado de los Pandavas porque los Pandavas eran las encarnaciones del Dharma (la Acción Correcta), al cual siempre protegían. Que, por el otro lado, los Kauravas eran perversos y malvados, y que mientras los malos les causaban daño a los que seguían el modo de vida dhármico, Krishna no podía permanecer como testigo pasivo de tal situación. En el cuerpo, Dharmaraja era la cabeza, Arjuna los hombros, Bhima el torso y Nakula y Sahadeva las piernas ,y en ese cuerpo hecho de los Pandavas, Krishna era el corazón. De modo que la estrecha relación que existía entre los Pandavas y Krishna era como la relación que existe entre las varias partes del cuerpo y el corazón. Si los Pandavas que constituyen el cuerpo no se adhieren a la Verdad no hay ningún corazón llamado Krishna, y si no hay corazón llamado Krishna tampoco hay ningún cuerpo llamado los Pandavas. Esta clase de relación que existía entre los Pandavas por un lado y Krishna por el

otro fue expuesta sin temor ante una reunión de gente mala que tenía toda la intención de herir a Krishna y de insultarlo. Por eso debemos tomar a Krishna como ejemplo ideal de una persona dispuesta a hablar la Verdad, sin importarle las consecuencias. Esto no era un Amor en una sola dirección. Los Pandavas también miraban a Krishna como a su vida misma. Era sólo como consecuencia del Amor que los Pandavas tenían por Krishna que podía existir tan estrecha interrelación. La clase de árbol que vaya a crecer será determinada por la naturaleza de la semilla. El sabor de un eructo será determinado por la comida que se haya ingerido.

Cuando Krishna fue enviado a realizar las negociaciones de paz, la aflicción y vacilación que los hermanos Pandavas tuvieron no son fácilmente comprendidas por los demás, aunque eran bien conocidas por Krishna. Los hermanos Pandavas, especialmente Nakula y Sahadeva, estaban preocupados porque su hermano mayor enviaba a Krishna, el Alma Suprema, a una corte llena de gente malvada, y se angustiaban por el daño que pudieran hacerle a Krishna. Hasta que Krishna no regresara sano y salvo después de terminadas las negociaciones, Nakula y Sahadeva no tomarían ni siquiera un trago de agua. Estaban muy temerosos de recibir malas noticias de Krishna y pensaban constantemente en El y en su bienestar. Cuando Krishna regresó, el menor de los Pandavas, Sahadeva, lo abrazó y se expresó en los siguientes términos: "Yo quedé lleno de duda y vacilación cuando Tú, Krishna, mi cuñado, fuiste enviado a negociar la paz. Estaba preocupado de que pudieran hacerte daño. En verdad yo quería pedirles que desecharan la idea de enviarte a negociar, pero pensé que si expresaba tal preocupación pudiera haberse considerado de mal agüero y, así, me quedé callado. Sin embargo, ahora estoy feliz de que hayas regresado sano y salvo". Y diciéndolo, lo abrazó y expresó su gran satisfacción.

Por el gran afecto y fe que los Pandavas tenían hacia Krishna es que Krishna a su vez los protegía en todo momento. La clase de conexión que existe entre Dios y sus devotos está siempre fortalecida por los lazos del Amor. Ni siquiera Lakshmi podría atar a Narayana a sí misma, aunque él sí quedaba atado por el Amor a Prahlada. Si consideramos al Avatar Narasimha, nos damos cuenta de que Narasimha, al darle su Visión Divina a Prahlada, le mostró gran benevolencia. Pero Prahlada se quedó parado en un rincón, aparentemente lleno de temor. En ese momento, Narasimha miró a Prahlada y le preguntó si tenía miedo de la pavorosa forma en que había venido a castigar a su padre, pero Prahlada explicó que él no tenía miedo del Señor, ya que era la forma más dulce que pudiera imaginarse. Le dijo que estaba feliz de ver al Señor. Narasimha le preguntó entonces por qué sentía miedo, a lo que Prahlada respondió que él tenía miedo porque la Visión Divina que estaba teniendo iba a desaparecer en unos pocos momentos y pronto quedaría solo. El temor

que afligía a Prahlada era que Dios lo iba a dejar en este mundo y desaparecer, y quería pedirle a Dios que no lo dejara. La Visión Divina y la belleza de Dios son tales que sólo sus devotos pueden apreciarlas. Hiranyakashipu seguía diciendo que Dios no existe en ninguna parte. Por el otro lado, cuando Prahlada dijo que Dios podía encontrarse donde uno quisiera, para él en verdad Dios estaba presente dondequiera que lo buscara y esto es simplemente el resultado del dicho de que "cualquier cosa que tengan en la mente les será reflejada (devuelta) como una realidad". Hoy llevamos a cabo el culto a Dios y lo adoramos y seguimos, ¿para beneficio de quién? Lo estamos haciendo todo para nuestro propio beneficio y no para el beneficio de Dios. La razón por la cual hacemos todo esto es que al pensar en las buenas cualidades que están presentes en Dios las obtendremos también.

Veamos un pequeño ejemplo. Si tenemos un pensamiento en nuestra mente acerca de algo emocionante, podemos ver que nuestras palabras muestran emoción, así como también nuestras acciones. Por otro lado, si en nuestra mente hay pensamientos dolorosos, nuestro cuerpo reflejará externamente el dolor que nuestra mente está experimentando. No es necesario ir tan lejos. Si pensamos en una naranja y que la estamos cortando, encontraremos que nos produce saliva en la boca. En realidad, el jugo de naranja no ha venido y tocado nuestra lengua. El pensamiento del jugo nos hace agua la boca. Si pensamos en algo sucio mientras estamos comiendo, habrá alguna perturbación en nuestra mente. Esta es la razón de nuestra costumbre de que mientras las personas están comiendo, nadie debe venir a hablarles de algo sucio. Esto se debe a que en cuanto pensamos en algo, nuestro corazón se sintoniza con esa clase de pensamiento. Si al estar sentados aquí, alguien grita que ha visto a un escorpión, sin importar que lo haya o no, la palabra misma nos hará temblar y huir. Por lo tanto, un objeto determinado que entra a nuestra mente nos hace armonizarnos con ese pensamiento en todas nuestras acciones. De aquí se deduce que si seguimos pensando en las cualidades divinas éstas se desarrollarán en nosotros. Por eso se ha dicho: "El conocimiento de Dios hará que sean Dios mismo". Por lo tanto, debemos promover buenas ideas, buenos ideales y buenos pensamientos. El resultado de esto es que se promoverá el bien dentro de nosotros. El significado real de esto no es que Dios está en alguna parte escuchando nuestra oración y que vendrá desde allá para resolver nuestras dificultades. En un plano mundano, si alguien se acerca a una persona en una posición de autoridad y la alaba, entonces hará algo por la persona que la alaba, pero Dios no es como esa persona en posición de autoridad. Aun si oran a Dios en su mente, Su Gracia les ayudará. Por lo tanto, las oraciones a Dios, el cantar la Gloria de Dios y el pensar en las cualidades divinas de Dios lo hacemos para nuestro propio bien y con el fin de adquirir algunas de ellas para nosotros.

¡Amados estudiantes!: En muchas maneras ustedes están tratando de comprender los varios aspectos sagrados contenidos en el Mahabharata, el Gita y otros, pero mientras sólo los escuchen sin ponerlos en práctica, no habrán aprovechado nada. ¿Les ayudarán las berenjenas que se describen en los Puranas en manera alguna? Por muy hambriento que esté un tigre, ¿comerá pan? Puede haber muchas clases de atracciones pero un verdadero devoto nunca pensará en cosas que no valen la pena. No importan los obstáculos que puedan surgir en su camino, siempre que no se dobleguen ante ellos y tengan su fe firmemente implantada en su mente, entonces podremos desarrollar un ejército de Krishna. Deben todos tomar la decisión de tener una fe inquebrantable y una visión firme. Al menos deben intentarlo. Lo que hayan obtenido ya lo tienen. Hasta que hayan logrado su objetivo, no deben dejarlo ir.

Cualquier cosa que deseen, deben expresarlo y hasta que hayan logrado su objetivo no desistan. Lo que han pedido, lo han pedido. Hasta que se les otorgue lo que han pedido, no abandonen el intento. Lo que tengan en la mente ya lo tienen pensado. No se aparten nunca de ese pensamiento hasta que esté cumplido. Viendo su determinación y su devoción, Dios cederá y les otorgará su deseo. Hasta entonces, no cambien de idea. Ese es el camino recto; el abandonar su determinación no es la manera adecuada. ¡Amados estudiantes!: Espero que ustedes hagan un poco de indagación en la historia de la India y miren la vida y el ejemplo ideales que Krishna nos ha dado. Ese debe ser su objetivo y debe desarrollarse en los futuros ciudadanos de este país.

KRISHNA SIEMPRE FUE AMANTE DE LA PAZ Y NUNCA UN BELICISTA

¿Saben ustedes para qué les fueron dadas las piernas? ¿Son para pasear por calles y veredas sin propósito? No; les fueron dadas para que puedan visitar el templo de Dios.

¡Encarnaciones del Amor!: Aquellos que ven las cosas superficialmente no consideran a Krishna como una persona amante de la paz. La gente piensa generalmente de El como alguien que fomentaba batallas y conflictos. También piensan que el derramamiento de sangre que fue causado en la batalla del Mahabharata se debió a Su amor por la guerra. Esta no es una imagen correcta de Krishna. De hecho, El era un gran amante de la paz y los esfuerzos que hizo y los trabajos que pasó para impedir la guerra entre los Pandavas y los Kauravas y para establecer la seguridad y la paz en el país en esa época se vuelven evidentes con sólo leer el texto de Vyasa en sánscrito.

Krishna fue a Hastinapura a fin de negociar la paz. Cuando Duryodhana, Dusasana y los otros Kauravas se enteraron de que Krishna iba a negociar la paz, hicieron todos los preparativos para una recepción y bienvenida a Krishna en los aledaños mismos de la ciudad de Hastinapura. Cuando apareció el gran carro, fue llevado al centro de la ciudad de manera que se le pudiera dar la bienvenida apropiada. Lo invitaron a una cena especial ese día en el palacio. Krishna, que era la personificación misma de la Paz, informó a Duryodhana y Dusasana que había ido como embajador para negociar la paz y que no era correcto que alguien que había venido en el papel de embajador aceptara esa invitación antes de haber cumplido su misión. Dijo que aceptaría feliz su hospitalidad después de terminar su misión, como era lo apropiado. Con estas gratas palabras, fue a la casa de Vidura. Fue una gran sorpresa para Vidura ver a Krishna acercarse a su casa, pues él nunca había soñado que Krishna iría a su casa. Se alegró muchísimo y pensó que era una gran suerte para él e hizo todos los arreglos para la ocasión. Le dio una gran bienvenida a Krishna y ambos se sentaron a comer. Después de la comida, procedieron a conversar. Entonces Vidura le dijo que no parecía correcto que Krishna viniera a negociar la paz a la casa de gente malvada que podía hacerle daño. El pensaba que, siendo Omnisciente, Krishna no debía haber ido a negociar la paz. Krishna le dijo que no era que no supiera que los Kauravas eran personas de malas cualidades y malvadas intenciones, pero a pesar de esto sentía que, como gente inocente estaba siendo perturbada e iba a haber derramamiento de sangre; entonces, todos los que tenían alguna responsabilidad debían esforzarse al máximo para impedir la injusticia y el derramamiento de sangre y era en base a esta idea que El trataba de negociar.

Si atendemos al significado interno de lo que Krishna dijo entonces, encontraremos que El sí estaba preocupado por la paz y la seguridad del pueblo y comprenderemos que Krishna era verdaderamente amante de la paz y que no era un impulsor de la guerra. Todos estos rasgos y actos de Krishna en el plano humano deben ser comprendidos por nosotros como hechos por un ser humano en un plano humano y no por la Divinidad.

Vidura entonces expresó su duda y dijo que estas negociaciones de paz no iban a tener éxito porque él sabía que los Kauravas tenían todo listo para entrar en batalla. En estas circunstancias, él no esperaba la paz. Krishna le dijo entonces a Vidura que, de acuerdo con el Dharma (la Acción Correcta) que Vidura conocía muy bien, debían hacerse todos los esfuerzos para lograr la paz. El dijo que debemos cumplir con nuestro deber sin importar si tendremos éxito o no.

Amaneció y Krishna subió a su carro y entró a la ciudad de Hastinapura. Ese día la ciudad se veía alegre, y las calles estaban decoradas con arcos y tenían un agradable aspecto. En Hastinapura, la gente se adelantó para saludarlo como las olas del océano saludan a la Luna. Avanzó sonriendo y mirando al pueblo de Hastinapura. Tan pronto como se acercó al palacio, Duryodhana y Karna se adelantaron para saludarlo. Las mujeres traían flores para echarlas sobre Krishna. De los balcones caían fragantes flores. A Krishna le parecía que todo esto había sido arreglado de antemano por los Kauravas para agradarle. Sin embargo, todas estas manifestaciones externas no lo alentaron ni lo inquietaron y así, entró al palacio. Karna y Duryodhana le guiaron hacia el salón de asambleas; todos los reyes principales y los subordinados se levantaron y le rindieron homenaje. Tan pronto como Krishna entró, Dritarashtra, con la ayuda de Bhishma y Drona, se acercó a saludarlo, lo abrazó y le pidió que ocupara el sitio de honor. Krishna lo rechazó, diciéndole a Drona que, como él bien sabía, había eruditos y eminentes profetas y yoguis reunidos en esa asamblea para observar lo que iba a suceder con la paz y la prosperidad del país y que no era correcto ofrecerle a El el sitio de honor. De acuerdo con las instrucciones de Krishna, Bhishma llamó a varias personas e hizo arreglos para sentarlas de acuerdo con su importancia. Tan pronto como todas estas personas estuvieron sentadas, Krishna se inclinó ante los miembros de la asamblea y entonces ocupó Su asiento. Después de esto, Duryodhana, Karna, Bhishma y Drona ocuparon sus respectivos asientos. Una vez que todos estos mayores se hubieron sentado, los demás reyes subordinados también se sentaron después de rendir homenaje a la asamblea.

Todos estaban ansiosos de oír lo que Krishna iba a decir y de conocer el mensaje que había traído. En su ansiedad por escucharlo y no perder un detalle, todos mantenían un completo silencio. Cada individuo en esa asamblea había visto a Krishna muchas veces antes, pero todos lo miraban ahora con ansiedad, con los ojos bien abiertos, esperando algo muy especial de El. Con su pelo negro y dientes blancos que lo hacían atractivo para todos, Krishna se volvió hacia Dritarashtra, y sus primeras palabras fueron que debía haber paz entre los Kauravas y los Pandavas. Luego dijo: "Deja que las dos familias de los Kauravas y los Pandavas permanezcan en amistad para siempre y establezcan la paz y la prosperidad del mundo. El mundo entero desea paz y ésta es la única palabra que está esperando". Luego dijo que había ido como

mensajero y embajador con el fin de lograr la paz. Pero esto no fue todo. Se acercó a Dritarashtra y le dijo que lo que se iba a decidir en esa asamblea era un asunto de gran importancia para él y que Dritarashtra debía pensar cuidadosamente antes de llegar a una decisión. Los Pandavas habían perdido a su padre cuando aún eran pequeños. Estos inocentes niños habían sido criados por Dritarashtra y él era responsable por su bienestar. Los Pandavas eran felices de que, aunque su padre natural hubiera muerto, había habido alguien que fuera afectuoso con ellos. Krishna siguió diciendo: "Al igual que a tus propios hijos, tú has velado por estos hijos adoptivos y los has criado. No es correcto que ahora muestres odio hacia esos hijos que tú mismo has criado. Por obediencia hacia ti estuvieron en una selva durante doce años y vivieron de incógnito por un año, y como tú les dijiste que les devolverías su reino si venían después de doce años, ahora han regresado. Ahora voy a decirte lo que Dharmaraja me dijo antes de venir aquí. Me pidió que te hiciera saber que si ellos habían cometido algún error, a sabiendas o no, debías perdonarles, y que estaban buscando tu afecto. Dijo que tu Amor y afecto eran más importantes para ellos que ningún reino que se les pudiera dar. Dharmaraja dijo que no había razones para ningún odio por parte de ti hacia los Pandavas, y si lo hubiera, estaban dispuestos a venir y suplicarte el perdón".

Al oír estas palabras de los Pandavas nos damos cuenta de lo buenos y santos que eran. También nos damos cuenta de que Krishna, el negociador de la paz, no estaba en modo alguno interesado en promover la guerra. La gente, particularmente ustedes los estudiantes, deben comprender cuánto trabajo se tomó Krishna y hasta qué punto trató de promover la paz. Todos los reyes y dignatarios reunidos en el salón escucharon todo esto y, mientras reflexionaban sobre las circunstancias de las negociaciones, sus ojos se llenaban de lágrimas de dolor. Todos los que estaban sentados en la asamblea se sintieron profundamente conmovidos ante las nobles cualidades de Krishna, quien mostraba gran respeto por los mayores y gran Amor Divino por todos. Pero, ¿qué podían hacer en presencia de los malhechores, los Kauravas? Nadie podía objetar lo que los Kauravas estaban haciendo. Cada individuo en esa asamblea sintió afecto hacia los Pandavas. De esta manera, Krishna, además de negociar la paz, le estaba diciendo a Dritarashtra varias cosas que ayudaban a la causa de los Pandavas. No era que Dritarashtra no supiera la Verdad y la fuerza de lo que Krishna estaba diciendo y que no comprendiera lo santos que eran ellos. El también sabía que sus hijos estaban haciendo algo malo. Pero no tenía ninguna alternativa. El se había vuelto débil y tuvo que someterse a la maldad de sus hijos. Aunque Krishna le dijo que aceptara la paz, no podía hacerlo porque estaba asediado por sus malvados hijos.

Cuando las circunstancias tomaron un cariz más grave, Krishna le dijo a Dritarashtra que cuando una persona que no tiene ningún derecho sobre un reino desea tenerlo siempre, debe considerársele

como un ladrón. El significado de la palabra Dritarashtra es "aquel que piensa que un reino que no le pertenece es suyo y lo disfruta". Le dijo además: "Como consecuencia de lo que están haciendo tus hijos, el país entero va a quedar en la anarquía y habrá derramamiento de sangre. Se está gestando una situación en la cual mujeres y niños inocentes perecerán. La batalla no se limitará a los Kauravas y los Pandavas solamente. Cada individuo del reino se verá involucrado en la batalla. El incendio forestal, cuando empieza a arder, no piensa que los árboles de mango deben salvarse porque dan frutos. Este fuego de la guerra se extenderá hacia la población entera y toda la gente se quemará". En vista de esto, Krishna le aconsejó a Dritarashtra que no emprendiera esa guerra. Dritarashtra no sabía cómo hacerle frente a la situación y qué respuesta dar y pidió algún tiempo para descansar. Krishna, que comprendió el significado interno del deseo de descansar de Dritarashtra, lo vio aparte y le explicó los antecedentes de la situación. Krishna lo consoló y Dritarashtra dijo que él era consciente de que sus hijos eran malos y que tenían malas intenciones pero que, siendo su padre, él no podía ir en contra de sus deseos.

Krishna pensó entonces que era el momento oportuno y estaba dispuesto a usar palabras duras. Le preguntó: "Si salen cosas malas de nuestro cuerpo, ¿las protegemos y mantenemos simplemente porque vienen de nuestro propio cuerpo? Las heces y orines salen de nuestro propio cuerpo y ¿no las desechamos y lavamos nuestro cuerpo? ¿Simplemente porque han venido de tu cuerpo las proteges y mantienes contigo?" A lo cual Dritarashtra respondió que las heces y orines carecían de vida, pero que sus hijos eran seres vivientes. Entonces Krishna preguntó: "Si de nuestros cuerpos nacen malos cuerpos vivientes, ¿vamos a mantenerlos y protegerlos? Del mismo modo, tus hijos vivientes que han nacido de tu cuerpo son como sabandijas". Debido a estas palabras de Krishna, Dritarashtra cambió un poco de pensar. Los Kauravas adivinaron que Krishna estaba tratando de cambiar la mente de su padre y planearon atraparlo y atarlo de manera que no lo pudiera influenciar. Vidura tuvo miedo de que se le hiciera algún daño físico a Krishna y trató de sacarlo de la asamblea, pero el objeto principal de Krishna era lograr la paz y la prosperidad para el pueblo, y para esto El estaba preparado incluso a sacrificar su vida.

Si no reconocemos la base esencial de todas estas negociaciones, podemos pensar que Krishna estaba promoviendo más la guerra que la paz, al leer lo que la gente escribe en los distintos libros. Esto es totalmente erróneo. Desgraciadamente, como en nuestro país no hay nadie dispuesto a presentar los hechos históricos en su perspectiva correcta, estamos dispuestos a considerar a Krishna, la personificación de la Paz, como un incitador de la guerra. La generalidad de la gente, desafortunadamente, no conoce el sánscrito y, por lo tanto, no está apta para leer el texto original del Mahabharata escrito por Vyasa.

Hay otro ejemplo que puede citarse para ilustrar la naturaleza pacifista de Krishna. Los Pandavas prepararon una asamblea dispuestos a dar su reconocimiento a alguien que fuera universalmente respetado y a considerarlo el personaje principal en esa asamblea. Muchos de los mayores en la asamblea, como Bhishma, Droria y otros, indicaban que este honor debía recaer en Krishna y así, Dharmaraja se acercó a Krishna con el propósito de hacerle los honores. En ese instante, Shishupala, que estaba sentado allí, se levantó para censurar a Krishna y con ello quitarle mérito, y se preparaba a hablar de manera muy irresponsable e irreverente. La gente sentada en la asamblea ni siquiera pudo oír las duras palabras expresadas por Shishupala. En pocos momentos, esas insensatas palabras se difundieron por toda la asamblea. Sin embargo, Krishna no se mostró afectado por esa diatriba y permaneció de pie, sonriente. Shishupala no se detuvo. Se levantó y gritó: "¿Por qué gran acto Tuyo es que te van a honrar? ¿Será por robarles la ropa a las pastoras cuando ellas se bañaban; será por robar la mantequilla de los pastores?" Inmediatamente se acercó a Bhishma y le pidió que cesara su alabanza de Krishna. En ese punto, Bhishma trató de decir algo y Shishupala respondió: "No seas arrogante. Cállate". Ante esta terrible e irrespetuosa situación, todos los sentados en la asamblea temieron que algo serio sucediera y mostraban gran congoja. Pero Krishna siguió imperturbable y se vio que sonreía. No había ninguna ansiedad en su cara, ni odio ni temor. El miraba lo que estaba sucediendo como producto de la ignorancia de Shishupala. Entre los Pandavas, Arjuna y Bhima, por su parte, estaban muy enojados. Krishna, notando que se inquietaban, les indicó que se calmaran y permanecieran tranquilos. En ese momento, el venerable anciano Shantanu, el padre de Bhishma, se levantó y dijo que la única persona en la asamblea merecedora de honor era Krishna, y que Shishupala estaba tan alterado debido a los celos personales causados en la ocasión del matrimonio de Rukmini, y retó a Shishupala a que mostrara siquiera una persona en la asamblea que mereciera el honor más que Krishna. Cada uno de los reyes sentados en esa asamblea ya había sido sometido por Krishna.

Hablando de buenas cualidades, nadie que no fuera Krishna las tenía mejores. Tratárase de conocer los Vedas, o los Sastras o aun las sesenta y cuatro artes, nadie igualaba a Krishna. Si hablamos de la práctica del Dharma (los dictados de Dios), era Krishna su propia personificación. Si hablamos de servicio desinteresado, Krishna estaba en la cumbre. Si hablamos de Amor, la sangre toda que fluía en el cuerpo de Krishna exhibía Paz y Amor en todo momento. Krishna, que poseía todas estas buenas cualidades, era el único en toda la asamblea que merecía ese honor. Shantanu retó de nuevo a Shishupala a que le mostrara otro individuo que mereciera ese honor más que Krishna. A estas palabras, todos los reyes sentados en la asamblea aprobaron con la cabeza y Drona y Bhishma también dijeron que no había nadie que

mereciera más este honor que Krishna. Shishupala estaba muy perturbado y se comportaba insensatamente, porque su fin se estaba acercando; como un demente, quería hablar. Puesto que su fin se acercaba, aun retó a Krishna a un duelo y lo tomó de una mano. Aun entonces Krishna permaneció imperturbable y sonriente. Pero el tiempo pasaba y la conducta de Shishupala se estaba volviendo cada vez más inaceptable. Notando esto, Arjuna empezó a acercarse a Krishna, quien le dijo a Arjuna que no se alterara y que no debía preocuparse por lo que Shishupala decía, sobre todo porque ésa era una asamblea y no un campo de batalla. Su reputación no iba a ser menoscabada sólo por lo que dijera Shishupala. Pero si leemos el texto moderno y su descripción de este hecho, vemos que dice que Krishna estaba muy enojado y que simplemente le lanzó Su disco a Shishupala y lo mató. Esto no es cierto. En verdad, la naturaleza y la compostura que Krishna demostró fueron en realidad una sorpresa para muchas personas en la asamblea. Aquí, de nuevo, la serena actitud exhibida por Krishna bajo esas tensas condiciones, como ser humano, es un ejemplo ideal para el mundo.

En otra ocasión un rey quería imitar a Krishna de muchas maneras. Su nombre era Pundarika Vasudeva. El pensó que, después de todo, Krishna no era el único Vasudeva (Dios) y que él también era Vasudeva, y en esa creencia, solía comportarse y vestirse exactamente como Krishna. Iba a todas partes donde iba Krishna diciendo que él era Krishna. Se estaba comportando como un exacto prototipo de Krishna. No se detuvo allí y creó mucha confusión. Decía que él era el verdadero Krishna y que el otro Krishna estaba haciendo una imitación. Tal era la confusión que estaba creando. Ya estaba sobrepasando todos los límites, y muchas personas fueron a ver a Krishna para preguntarle sobre el significado y objeto de todo ello. Krishna les dio una respuesta perfectamente serena, y sin mostrar la menor perturbación. "¿Quién tiene el derecho de decir que no debo usar la clase de ropa que llevo, y quién tiene el derecho de decir que Yo no debo hacer tal o cual cosa? Así, si alguien está llevando exactamente la misma ropa que Yo y tiene la misma apariencia que Yo, no tengo ningún derecho de decirle que no lo haga. Cada uno está en libertad de llevar sobre su cuerpo la ropa que desea". Les dijo a esas personas que en un asunto como ése no era bueno emprender acción alguna. Era la persona que hacía tal imitación quien debía darse cuenta de que no debía hacerlo y dar entonces los pasos apropiados. Pero esa situación estaba rebasando todos los límites, hasta el punto de que el imitador llegó a decir que Sathyabhama y Rukmini le pertenecían. Aun entonces, Krishna siguió tranquilo e imperturbable. Sólo dijo que no era correcto que alguien interfiriera en los asuntos de la familia de otro. Afirmó que uno puede hacer lo que quiera con respecto a su propio ser y su propia familia, pero no es correcto interferir en la familia de otro, particularmente con respecto a los miembros femeninos.

Krishna le advirtió así que debía tener gran cuidado al respecto. Sólo en una situación extrema Krishna interfería. De esta manera, mostraba siempre una perfecta compostura y una actitud pacifista. Sólo cuando comprendamos la naturaleza y las cualidades ideales de Krishna en la perspectiva apropiada, estaremos en posición de hacer una evaluación correcta de los ideales de nuestro país en tales asuntos. Ustedes, jóvenes como son, sobre quienes descansa el futuro de nuestro país, es muy importante que comprendan estos aspectos de Krishna. El vivía una vida altruista y deseando sólo el bienestar del país y cuidando de la gente entre reyes que aterrorizaban al pueblo, quería entregar el reino a gente buena y honesta y así, nunca llevó la corona; El era el rey sin corona que hacía todo este bien.

Jóvenes estudiantes: Si quieren realmente entender la verdadera naturaleza de Krishna, pueden hacerlo sólo viajando hacia atrás en el tiempo hasta la situación en que Krishna vivía y actuaba, a las condiciones existentes en esa época. El tratar de comprender los aspectos de Krishna desde nuestra posición actual no es posible. Lo que les estoy diciendo está contenido en lo que he dicho a menudo, en estas palabras: "Pueden adorar una imagen como Dios pero no pueden adorar a Dios como una imagen". Lo que deben hacer es elevar todo lo que ven al nivel de Dios. Así, pueden adorar este vaso, esta mesa o este mantel como Dios, pero no intenten rebajar a Dios a la posición de esta mesa o este vaso. Deben elevar todas las cosas a la alta posición de Dios. Si comprenden los ideales que Krishna defendía, lo que deben hacer es remontar el tiempo y situarse en el contexto en que Krishna vivía. Si quieren entender permaneciendo donde están, esto no es correcto. Si quieren comprender un ideal, será posible solamente cuando hagan un viaje, mentalmente, a un período en el cual vivía la persona que demostraba esos ideales. He aquí un pequeño ejemplo: Un niño de once años estaba casado con una niña de nueve, pero el niño murió en un accidente. La niña tenía una fotografía del muchacho. Con el tiempo, la muchacha creció y llegó a la edad de setenta años. Esta mujer de setenta años miraba la fotografía del muchacho y decía que era su esposo. Esto les parecerá ridículo si miran la forma de la mujer de setenta años. Cuando ella dice que el niño de once años es su esposo, esta afirmación tiene sentido solamente si se la considera como la niña de nueve años. No es que la mujer de setenta años estuviera casada con un muchacho de once años. La niña de nueve años estaba casada con un niño de once años. En el mismo contexto, la afirmación tiene significado únicamente si se le sitúa en el tiempo, en la posición de una niña de nueve años. De la misma manera, nosotros, que vivimos ahora, si queremos comprender los ideales de Krishna, podremos hacerlo sólo si nos trasladamos hacia atrás en el tiempo, a la época de Krishna.

Cualesquiera que fueran los ideales que él demostrara al mundo, así fuera en lo político, lo económico o lo social, éstos se apreciarán solamente si retrocedemos al ambiente y época políticos, sociales y

económicos en que vivía Krishna. Por lo tanto, los jóvenes como ustedes deben hacer un esfuerzo por leer y comprender el sagrado texto del Mahabharata en la perspectiva apropiada. Como resultado de nuestra necedad y falta de comprensión, consideramos al Mahabharata un texto muy insignificante y lo comparamos con el alimento ordinario como los uadais (especie de rosca frita hecha de harina de lentejas), que comemos. Hay un proverbio que dice: "Si escuchas un texto debes escuchar el texto del Mahabharata y si comes algo, debes comer un uadai". Esta comparación es ridícula. Si quieren realmente comprender el nivel al cual el Mahabharata ha sido escrito, deben reconocer su contenido sagrado. El que no puede comprender el valor del Mahabharata y de su sagrado contenido es un ignorante y un tonto.

Tomemos un pequeño ejemplo de esto. Un pastor llevó a sus ovejas y cabras a la selva. Un día que estaba cuidando su ganado, se desató una fuerte lluvia, con la cual algunas piedras de la colina se soltaron y empezaron a rodar hacia abajo. El pastor encontró que una piedra en particular brillaba mucho. Ese lugar era conocido porque allí se encontraban diamantes; pero el pastor nada sabía de diamantes. El tomó aquella refulgente piedra y amarró un hilo a su alrededor y puso ese brillante diamante alrededor del cuello de una cabra negra. Sobre el fondo oscuro del pelaje del animal la joya brillaba aún más y esto la hacia muy atractiva para él y él se le acercaba frecuentemente y la miraba con afecto. Un día, estaba sentado debajo de un árbol y mirando amorosamente a su cabra, cuando un grupo de personas pasaron por allí. Entre aquéllas había una que conocía el valor de los diamantes; era un negociante en diamantes y rápidamente se dio cuenta del valor de la joya amarrada al cuello de la cabra. Reconoció que el valor de la piedra era de varios centenares de miles de rupias. Pensó que el pobre pastorcillo no sabría el valor de la piedra y le ofreció diez rupias por ella. El pastor respondió que esa piedra brillante era muy bella en el cuello de la cabra y que no iba a desprenderse de ella. El mercader lo tentó y le ofreció cien rupias. El pastor pensó que con cien rupias podría comprar cientos de piedras iguales y amarrar una al cuello de cada una de sus cabras y convino en desprenderse de la piedra. Podemos ver que en manos del pastor que no conocía su valor, el diamante era feliz, estaba seguro y a salvo. En el momento en que la piedra pasó a manos del mercader de diamantes, éste pensó que había obtenido una cosa valiosa y tan pronto como este pensamiento le vino a la mente la piedra se rompió en pedazos, para sorpresa del marchante. Este diamante, con una voz Divina, dijo que mientras estuvo en las manos de una persona que no conocía su valor, estaba satisfecho, pero que cuando una persona que conocía su valor pagó solamente cien rupias, se le rompió el corazón en pedazos ante el injusto acto. Como en esta analogía, las cosas que tienen que ver con una persona que no comprende a la Divinidad, no importan, pero si conociendo la naturaleza de la Divinidad, empieza a tratar y regatear con ella de una

manera mezquina, entonces ¿cómo puede venir a un individuo tal la Gracia de Dios, que sabe si no nos portamos bien? Así, si después de conocer la grandeza y el valor de los ideales de Krishna no los ponemos en práctica, estaremos en realidad cometiendo un error. Cuando alguien se está moviendo entre ustedes, lo miran como un hombre ordinario y sólo cuando ven algo extraordinario, le adscriben Divinidad. Si reconocen a la Divinidad, deben hacer esfuerzos para seguir los preceptos Divinos. Cuando leemos acerca de la vida de los Avatares y se nos cuentan tales historias, debemos aprender de sus ideales y ponerlos en práctica. Sólo entonces responderemos a la Divinidad. Pero el mero hecho de leer cualquier texto que se nos presenta y no ponerlo en práctica no es lo correcto para personas educadas. En el Mahabharata debemos comprender los aspectos humanos de Krishna. Espero que al comprender esta verdadera forma de Krishna, ustedes también seguirán los ideales de Krishna.

EL MAHABHARATA CONTIENE MUCHAS LECCIONES VALIOSAS

¿Saben ustedes para qué se les dieron las manos? No les fueron dadas para que puedan llenarse continuamente la boca. ¡Les han sido dadas para que puedan hacer ofrendas de flores al Señor!

¡Estudiantes!: No es fácil o posible para nosotros comprender el nivel en el cual funciona el Alma Suprema porque estamos en un nivel humano. Si reconocemos que el nivel al cual la Divinidad opera es

diferente y más alto que el nivel humano ordinario en el que todos nosotros operamos, habrá una posibilidad de elevarnos a un nivel en el cual podamos tratar de comprender a la Divinidad. Para hacer cualquier clase de trabajo en este mundo, debe haber algún orden y disciplina. Ningún trabajo que ustedes hagan sin disciplina producirá buenos resultados. A fin de obtener esta regulación en el plano mundano, es necesaria cierta disciplina. Lo que rige al mundo es el imperio de la ley. Lo que se requiere para controlarse y ponerse bajo el imperio de la ley, es disciplina. Este control de uno mismo es también practicar austeridades. Una vida en la cual no hay disciplina y control fallará y un día u otro sufrirán alguna caída. Si ustedes se colocan del lado equivocado de las austeridades sufrirán alguna caída. Uno debe reconocer que debe haber controles y límites a la naturaleza humana. Los cinco elementos que constituyen la tierra están también controlados por ciertas leyes. Aun el infinito océano se mueve bajo ciertas leyes y regulaciones. En el contexto del mundo entero, la vida del hombre es sólo una parte y, por lo tanto, debe ser regulada. Así sea para el amor, el odio o la ira, alguna regulación es necesaria. Una regulación tal nos ha sido mostrada como un ejemplo por el Señor Krishna durante Su vida. Es tradición de nuestro país aceptar las historias del Mahabharata como ejemplos ideales. Puesto que esta clase de respeto y tradición han llegado a nosotros desde el tiempo de los Vedas, nuestros ciudadanos están siempre ansiosos de escucharlas y acogen la oportunidad de hacerlo. Es también muy necesario para nosotros aceptar y estudiar el lado humano de tales Avatares por medio de las historias acerca de ellos y ponerlo en práctica.

Era el día de Karttika Bahula Tridasi (una fecha de la quincena oscura del 12° mes del calendario hindú). En esta sagrada tierra, los ejércitos de los Kauravas estaban en filas listos para la batalla. Delante del ejército y guiándolo, había un hombre semejante a un león con turbante blanco sentado en un carro blanco tirado por caballos blancos. Este anciano hombre león era Bhishma. Del lado opuesto, el ejército de los Pandavas estaba también alineado para la batalla y Bhima lo comandaba. Ese anciano Bhishma había llevado a cabo trescientos Sacrificios del Caballo y los Pandavas estaban llenos de temor al ver que una persona tan poderosa conducía los ejércitos, y esperaban que alguna tragedia les acaeciera. Por un lado, se oyeron los estrepitosos sonidos de batalla de las conchas. Los caballos relinchaban y los elefantes barritaban ruidosamente. Las banderas que identificaban los carros de cada ejército estaban enarboladas. Las armas de cada ejército brillaban al Sol. En esta situación, como saliendo de la nada, apareció un carro que se detuvo en el centro del campo de batalla. En ese carro había un individuo muy abatido y desanimado y otra persona que lo animaba dándole palmadas en la espalda. Aquellos dos eran Arjuna y Krishna, el mejor de los hombres y el mejor de los Dioses, respectivamente. Ellos dos representaban al merecedor hombre Arjuna

y al Supremo Avatar Krishna. Debemos notar aquí que el Avatar había descendido de Su alto pedestal hasta el nivel del mejor de los seres humanos, merecedor de ser instruido, a quien el Avatar le estaba enseñando y dando el aliento necesario. Después de unos pocos momentos, Krishna descendió del carro de Arjuna y empezó a moverse hacia el de Dharmaraja. No se sabe lo que Krishna le dijo a Dharmaraja en ese momento, pero se pudo ver que Dharmaraja se quitó su armadura y dejó sus armas y empezó a caminar con las manos plegadas hacia los Kauravas. A1 ver esta escena los Kauravas empezaron a gritar fuertemente. Pensaban que Dharmaraja venía para entregarse y buscar la paz en nombre de los Pandavas. Arjuna y Bhima, al ver esta situación, quedaron muy perturbados. El pensamiento de Dharmaraja y los nobles sentimientos que lo movieron a emprender esta tarea no fueron comprendidos por Arjuna ni por Bhima. Entonces Krishna se acercó y les indicó que debían también seguir a su hermano. A pesar de la confusión y la excitación que privaba en sus mentes, Arjuna y Bhima obedecieron las órdenes del Señor y siguieron a su hermano. Dharmaraja, seguido de sus hermanos, siguió hacia Bhishma. Cuando éste vio a los hermanos, comprendió lo que había en sus mentes y las nobles ideas que pasaban por la mente del hermano mayor, Dharmaraja, y lo alabó dentro de sí. Se acercaron a Bhishma, le tocaron los pies y se dirigieron a él como a su abuelo y dijeron: "Descté que perdimos a nuestra madre, tú nos has estado cuidando y criando, pero hoy, desgraciadamente, tenemos que pelear contra ti; te pedimos permiso para esta batalla". El corazón de Bhishma quedó muy conmovido al ver que aun bajo esas terribles condiciones de guerra, Dharmaraja no iba a dejar de cumplir con su deber de acuerdo con la Rectitud y se había acercado toda esa distancia para pedirle su permiso. Bhishma abrazó a Dharmaraja y le dijo: "Aun en el campo de batalla estás observando el Dharma, y esto me da alegría. Tú saldrás victorioso en esta batalla porque estás actuando de acuerdo con el Dharma (el deber). Aquellos que protegen al Dharma estarán, a su vez, protegidos por él. Tú lo proteges y, así, el Dharma te protegerá y la victoria será tuya". Inmediatamente después de ello, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva también le pidieron su bendición a Bhíshma. Se acercaron a Dronacharya y le tocaron los pies y dijeron: "Tú eres el gurú y nosotros los estudiantes. Desgraciadamente, hoy han venido tan malos tiempos que los discípulos tienen que pelear con el Maestro. En tal situación te estamos rogando que nos bendigas". Dronacharya reconoció su Conducta Correcta y también los abrazó y bendijo para la victoria. Krishna demostraba una Conducta Correcta como ésta y este ejemplo nos hace pensar si nosotros, los seres humanos, observamos tales reglas y códigos de conducta.

¿Por qué el Todopoderoso y Omnisciente Krishna habría de tomarse tantos trabajos y tribulaciones? ¿Hacia El todo esto por un motivo egoísta? No. Todo esto fue hecho para otras personas y con

interés de promover la paz. El se tomó tantas molestias con el fin de ayudar y sostener a aquellos que habían buscado Su Gracia y Su apoyo. Como resultado del Amor que Dios tiene por Sus devotos, Dios se estaba tomando muchas molestias para su bien. Además, mientras El le enseñaba el Gita a Arjuna, hubo varias ocasiones en que Arjuna tuvo dudas y otras en. que se desalentó. Krishna hacía este Yoga a fin de permitirle a Arjuna, el ser humano, sobreponerse a los obstáculos que encontraba en su camino, y hacer acopio de valor y seguir adelante. Generalmente pensamos que el Gita consiste en ciertas enseñanzas que nos ayudan y enseñan el renunciamiento y nos guían por el camino espiritual. Este no es el aspecto correcto. Debemos reconocer que el Gita nos da enseñanzas que nos ayudarán a llevar nuestra vida diaria y enfrentar las situaciones que se nos presenten. Krishna estableció la Verdad de que la vida espiritual y nuestra vida mundana no son dos compartimientos distintos. El demostró que la vida diaria era algo íntimamente relacionado con la vida espiritual. Demostró la necesidad de que haya armonía y relación entre los pensamientos, las palabras y las acciones del hombre. Proclamó que para que el hombre pueda tener buenos pensamientos, su mente es muy importante, y que para que pueda comunicar estos buenos pensamientos al mundo, son muy importantes sus palabras, y para poner éstas en práctica, sus acciones son igualmente importantes. Muchas personas arguyen y dicen que Dios puede hacer cualquier cosa y que Dios debía haber evitado la guerra por Su propia voluntad. Aquí debemos anotar que Krishna no quería usar Su Fuerza Divina directamente para beneficio de la humanidad. El estaba viviendo como viven los seres humanos y quería usar los métodos humanos normales mediante los cuales poder controlar varias acciones. Hay miles de personas en el mundo que están dispuestas a demostrar estos aspectos espirituales de una manera muy fácil de comprender. Hay personas muy grandes que les ayudarán a seguir fácilmente la esencia de los Vedas. ¿No había reyes que adquirían riquezas y gobernaban reinos? ¿Dónde se han ido todos estos reyes y reinos ahora? ¿Qué es lo que han enseñado al mundo? Hoy en día, también, hay un gran número de personas que predican y dicen que hay medios fáciles para la enseñanza de la esencia de los Vedas pero hay muy pocas personas que los ponen en práctica en sus vidas. Todos estos individuos y las lecciones que enseñan son meramente señales en el camino. Lo mejor que un poste de señales puede hacer es decirles que si ustedes viajan por ese camino, llegarán a tal o cual destino y que si viajan por otro camino, llegarán a otro, pero los altibajos que puedan realmente sucederles en un camino en particular serán comprendidos únicamente por las personas eye emprendan el viaje. El poste de señales no puede decirles nada con respecto de las cuestas que van a encontrar.

Se puede hablar acerca de un millón de cosas pero con el solo hablar no se puede poner en práctica lo que se dice y dar el ejemplo.

Deben estar preparados para poner plenamente en práctica lo que dicen y oyen. La situación del país no es algo que ignoran. Hoy en día el odio, la injusticia y el temor han llenado todos los aspectos de nuestras vidas y los jóvenes estudiantes son las únicas personas que pueden eliminar estos males. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Deben hacer un intento por comprender los sagrados ideales que están contenidos en nuestros textos sagrados. El espíritu de sacrificio que saturó las vidas de los ciudadanos de este país en todas las épocas está en la sangre que fluye dentro de ustedes. En este país tan sagrado, los Pandavas tuvieron vidas que son ejemplos ideales. Eran personas que eran líderes en todos los aspectos, en lo político, ético, moral, etcétera.

En una ocasión en que Dharmaraja, Arjuna y Bhima y otros estaban en algún otro lugar del campo de batalla, Abhimanyu fue inducido a participar en el Padmavyuha (el ejército desplegado en la forma de un loto completamente abierto).

Su madre le advirtió, diciéndole: "La situación en este momento es muy precaria. Los tiempos no son muy buenos para nosotros, tu esposa está embarazada, tu tío Krishna no está presente, sólo te están induciendo a ir a la batalla y debes pensarlo bien antes de entrar en ella".

A pesar de que su madre le rogaba que no entrara en la batalla, Abhimanyu, debido a sus valientes tradiciones familiares y porque el espíritu de sacrificio estaba en su sangre, le rogó a su madre que lo dejara ir. Le dijo: "En vez de decirme que sea un león y salte al campo de batalla, estás tratando de impedirme ir allí".

La madre era ella misma una gran heroína y se dio cuenta de la grandeza del heroísmo de Abhimanyu y pensando que si lo dejaba ir adelante, era malo, y que si lo detenía también era malo, no era capaz de decidirse entre los dos males. Tal era el dilema en que se encontraba. En una situación tan desafortunada, pueden imaginarse lo que la gente de hoy habría hecho. Habrían renegado de Dios y gritado: "¡Oh, cruel Dios! ¿por qué has puesto a mi hijo en esta situación?" Pero esta heroica madre bendijo a su hijo diciéndole que debía ir adelante y lograr la victoria en el campo de batalla. La clase de bendición que ella dio a su hijo no tiene parangón y debemos preguntarnos si hoy en día cualquier madre daría una bendición así a su hijo. Cada parte del Mahabharata contiene una lección ideal para nosotros. Los ideales demostrados por los Pandavas y enseñados por Krishna son esenciales para el pueblo de nuestro país, aun hoy en día. Como expliqué ayer, cuando Krishna fue a negociar la paz y Duryodhana le pidió que aceptara su hospitalidad, El dijo que como había ido en una misión no tenía ningún derecho a aceptar la hospitalidad hasta que hubiera cumplido esa misión. Mientras las negociaciones de paz no terminaran, El no quería aceptar la hospitalidad ofrecida por Duryodhana y fue y se quedó en casa de Vidura. Debido a que en aquellos días se observaban esas reglas de conducta en las negociaciones políticas, éstas eran

siempre de alto nivel. Hoy en día, cuando vienen embajadores de otros países, son llevados en automóvil directamente del aeropuerto a la residencia oficial y aún antes de que empiecen las negociaciones, se les ofrece una cena y otros tipos de atenciones. En las condiciones prevalecientes hoy día, si aceptáramos y pusiéramos en práctica los ideales que fueron demostrados en el Mahabharata, con toda seguridad nuestro país prosperaría.

En general pensamos y tenemos el punto de vista de que el Mahabharata contiene sólo personajes que fueron incitadores de la guerra. Esto no es correcto. El Mahabharata es un texto ideal para personas amantes de la paz. Los lilas (actos de la Divinidad) e historias que aprendemos del Bhagavata no son tan importantes como las lecciones morales que aprendemos del Mahabharata. Mientras seamos seres humanos y tengamos que vivir como seres humanos, no podemos comprender y seguir las acciones de la Divinidad. Tenemos que aceptar y seguir las acciones hechas por Dios com9 ser humano. Mientras el carro estuvo detenido entre los dos ejércitos, Arjuna le rogó al Señor de muchas maneras para que lo iluminara. El aceptó que lo que Krishna le decía era la Verdad y estaba respaldado por lo que se decía en los Sastras (Códigos de Moral) pero que, siendo un ser humano ordinario, él no podía comprender la Divinidad de Krishna y le rogaba que le diera la fuerza para comprender el poder de lo que se le estaba diciendo. Pidió que le fuera mostrada la grandiosa Visión Divina de Krishna. También le pidió eliminar las debilidades que estaban en su mente y cuerpo y que se le mostrara compasión a un ser humano como él y que fuera elevado. Con toda humildad y devoción le rogó así a Krishna. Krishna sintió la ansiedad y sinceridad de Arjuna y, convencido de su devoción, le dijo que su Forma Divina no podía ser percibida por los ojos ordinarios y le tocó la frente diciéndole que el Ojo de la Sabiduría, que El podía darle, le permitiría percibir al Señor. Con ese toque de Krishna, el Ojo de la Sabiduría se le abrió a Arjuna. Ese don le vino por la sola Gracia y no por derecho. Krishna le hizo este don a Arjuna como una Gracia. A través de ese Ojo de la Sabiduría, Arjuna se dio cuenta de que toda la Creación estaba contenida en la Divina Visión. Tomó conciencia de que todos los seres vivientes tanto humanos como animales e insectos eran todos parte de esa Visión.

Se dio cuenta de que Krishna era responsable de toda la Creación y percibió que estaba presente en cada diminuta partícula. Arjuna cerró los ojos y la Visión Divina seguía allí, en todas direcciones. Entonces se dirigió a Krishna y le dijo que no tenía la fuerza para soportar esa Visión Divina por más tiempo y que había visto su grandeza y su Fuerza Divina. Arjuna se postró ante Krishna y, sobrecogido, comenzó a cantar en éxtasis y dijo: "¿Cómo puedo conocerte, Krishna? Tú eres más pequeño que la más pequeña de las cosas de este mundo y más grande que lo más grande en él. Tú eres la base misma de las ocho millones cuatrocientas mil clases de seres

vivientes en este mundo. Tú eres infinitamente más grande y no puedes ser comparado ni siquiera con lo más grande en este mundo y eres la fuente de todo lo que puede verse y, ahora, me entrego a Ti y haré lo que Tú me pidas sin cuestionamiento".

Un Avatar es capaz de todas las cosas en todo momento; sin embargo, el Avatar no se pondrá a demostrar sus poderes en todo momento. Lo hará cuando circunstancias excepcionales lo exijan y derramará Su Gracia sólo en una persona merecedora. Aunque ha habido tales Avatares en nuestro país durante miles de años y nuestro pueblo ha convivido con ellos, no ha comprendido plenamente todos los aspectos de un Avatar como Krishna. Debemos examinar la razón por la cual el Señor Sin Forma toma la forma de un ser humano y viene entre los hombres. Este ser informe viene en forma humana para que pueda mezclarse con los seres humanos y poner ante ellos ejemplos e ideales y para transmitirles todos los aspectos que deben aprender. Muchas personas preguntan muy inocente e ignorantemente por qué un Avatar que posee todos los poderes debe someterse a todas estas tribulaciones y debe tolerar el hambre y el sufrimiento. Un Avatar que tiene todos los poderes debería ser capaz de remover todos estos sufrimientos en un momento. Si hay algún significado en tal cuestión, ¿por qué debe venir un Avatar en forma humana? El Avatar puede permanecer como Divinidad Sin Forma y hacer todas estas cosas desde esa misma posición. En el tiempo y bajo ciertas condiciones y ambientes, lo que es necesario tiene que hacerse, y a un nivel humano. Ciertas cosas son esenciales para la Acción Correctiva, y si no se hacen, el esperar que un Avatar remueva simplemente todos los sufrimientos es algo muy tonto. Ante todo, deben intentar hacer buen uso de las fuerzas mentales y físicas que les han sido dadas. Si son tan flojos que no usan la capacidad mental y física que les ha sido dada, ¿qué harían con la Fuerza Divina? Supongan que se les ha dado alimento y bebida por la Gracia y Fuerza Divina del Señor. Como Dios les ha dado suficiente alimento en su plato, el que ustedes piensen que Dios tiene también que ayudarles a transferir este alimento a su estómago es una idea que revela una gran pereza. Para llevar el alimento a su estómago, Dios les ha dado manos, una cuchara y una boca y deben hacer uso de ellas. Si no son capaces de usar los órganos y la mente y la fuerza mental que les han sido dados, es mejor que mueran a que vivan en esa condición.

Para que podamos aprender a hacer uso de nuestras fuerzas mentales y físicas y de nuestros órganos, Dios viene en forma humana para demostrarnos cómo éstos pueden ser usados. La cualidad esencial de un Avatar es enseñarle al hombre cómo hacer buen y apropiado uso de su pensamiento, de su palabra y de su acción. Dependiendo de las condiciones del país y del ambiente dentro del mismo, el Avatar viene para enseñarles y mostrarles el uso correcto de todos sus órganos. En la India, un país que es como el cielo en la Tierra, Yo espero que puedan hacer buen uso de los medios y facultades que les han sido

dadas, y para esto, los textos sagrados del Bhagavata (un texto de Amor Divino) y del Mahabharata (poema épico) les proporcionarán buenos ejemplos.

¡Personificaciones de la Divinidad! ¡Muchachos y muchachas!: En cierta medida ustedes deben intentar dominar sus órganos sensoriales y no ser esclavos de ellos. Espero que al dominar sus sentidos se vuelvan ciudadanos y representantes ideales de nuestra antigua cultura. Los ideales que nos han sido mostrados en el Mahabharata y las estrechas relaciones entre los Pandavas y Krishna, que se hacen evidentes en este sagrado texto, y las lecciones que puedan sacarse de una relación tal, deben ustedes comprenderlas y ponerlas en práctica en su vida diaria. El Mahabharata no es un texto ordinario. De hecho, se ha llegado a conocer como el quinto Veda. Cada personaje individual en el Mahabharata tiene alguno de los poderes que son atribuidos a Dios. No son personas nacidas como gente común. Y como no son simples personas ordinarias, cada acto que realizan es un acto ejemplar. Son individuos con poderes sobrehumanos y así, todo lo que han hecho debe tomarse como un acto ideal. Es en este contexto que ha sido comparado con los Vedas. A medida que pasan los días, oirán más historias del Mahabharata y se enterarán de cómo Krishna puso a un lado Su Divinidad y como un ser humano nos ha enseñado cómo los seres humanos debemos comportarnos y conducirnos. Espero y los bendigo para que absorban esas lecciones y las pongan en práctica para que se conviertan en ciudadanos útiles y dignos de nuestro país.

TODA PERSONA SANTA DESEA UNA MUERTE BUENA Y APACIBLE

¿Saben ustedes para qué se les dio la inteligencia? No es con el fin de acumular riquezas. La inteligencia les ha sido dada para que puedan darse cuenta de que todo lo que ven a su alrededor es un fenómeno temporal ,y transitorio.

¡Personificaciones de la Pureza! ¡Estudiantes! ¡Muchachos y muchachas!: El hombre es como una semilla. Al igual que una semilla que brota y luego se transforma en una planta que finalmente se vuelve un árbol que les da frutos, así el hombre debe crecer y florecer y debe producir flores de Paz y regalar esas flores al resto del mundo. El hombre tiene dos aspectos en su vida. Uno relacionado con sus medios de subsistencia y el otro con el objetivo fundamental de ella. El primero es la capacidad de obtener medios de vida y está muy relacionado con el mundo material, mientras que el último se relaciona con el mundo espiritual. Pero hoy en día el hombre desarrolla capacidades en el primer aspecto, para poder subsistir, pero no tiene la capacidad de buscar el objetivo de su vida. El mundo espiritual y el mundo material que se vive a diario no pueden ser dos mundos separados. Cuando hablamos de las capacidades para ajustarse a este mundo, queremos decir la capacidad de adquirir todas las comodidades para así dar comodidad a este cuerpo. Lo que hacemos en este mundo, lo que vemos a nuestro alrededor y lo que hacemos para mantener nuestro cuerpo sano se llama la capacidad relacionada con este mundo. Si queremos describir esto brevemente, podemos decir que ésta es la capacidad de relación con el mundo externo.

Hay otro aspecto que puede ser descripto brevemente como el mundo interno. Pero, desgraciadamente, hoy en día, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, todos nuestros esfuerzos están dirigidos a acumular las capacidades relativas al mundo externo. Todo lo que hacemos se relaciona con nuestra vida diaria y lo que vemos alrededor. Sin embargo, no es posible pensar en el mundo de lo diario sin pensar en el mundo interno o espiritual, lo mismo que no se puede desarrollar la visión externa, sin la ayuda de la visión interna. Los textos religiosos de todas las categorías han estado enseñando a la gente cómo promover y desarrollar esta visión interna. La mayoría de los textos religiosos han enseñado siempre métodos y caminos relacionados con el mundo espiritual, pero el Bhagavad Gita no hace esta distinción entre la visión externa y la visión interna y ha estado diciendo que ambas deben estudiarse conjuntamente. Esta escritura espiritual nos ha estado enseñando que, destáquese la visión externa o la visión interna, el objetivo fundamental y último es el mismo.

He aquí una pequeña historia que ejemplifica esto. Tomemos el caso de una mujer que lleva una vasija llena de agua en su cabeza. Hablará y bromeará con las otras mujeres y caminará muy libremente, aunque tendrá mucho cuidado de la vasija en su cabeza. A1 igual que en este caso, mientras vivamos en el mundo normal, tomando las cosas alegremente como vienen, debemos tener gran cuidado de los aspectos espirituales también y no olvidarlos.

Cualquiera que sea la tarea o trabajo que emprendan, si tienen su atención en la Divinidad, entonces Dios cuidará de ustedes. He aquí otro ejemplo de éstos. Una madre arrullará a su bebé y cuando el bebé esté dormido, irá a la cocina y se dedicará a su trabajo. Mientras tanto, su atención estará en el bebé y estará pendiente de cuando él se despierte. Aun si está ocupada en un trabajo urgente y apremiante, su atención estará en el niño, y tan pronto como lo oiga llorar, irá corriendo a verlo. Ella no se detendrá a considerar en qué tono y ritmo está llorando el niño. Del mismo modo que la madre viene corriendo de su trabajo tan pronto como oye al niño llorar, así también, si el hombre llora al Señor desde el fondo de su corazón, aunque el Señor esté ocupado, vendrá y le ayudará. Dios no pregunta qué camino ha adoptado su devoto o qué canción devocional está cantando, sólo mirará la sinceridad con la cual el devoto haya clamado. Dios es Omnipotente y puede derretir aun corazones de piedra, pero no lo hará. El hombre sí tiene la fuerza para corregir su camino por medio de las actividades sagradas y, así, Dios espera que el hombre enmiende primero sus pensamientos por sus propios esfuerzos. A este respecto, el hombre no debe, por lo tanto, seguir arguyendo acerca de la capacidad de Dios, sino que debe examinar su propia capacidad y usarla para corregir las cosas. Dios se comporta como un ser humano cuando viene entre los hombres y como comprende la psicología del comportamiento

humano, investiga el modo por el que puede cambiar las mentes y los corazones de los hombres.

En la batalla del Mahabharata, Bhishma estaba muy enfurecido. Durante los primeros nueve días de la guerra, Dusasana y Duryodhana se le acercaron un día y le preguntaron por qué habían estado sufriendo una derrota tras otra prácticamente cada día y no habían tenido una victoria ni siquiera un día. Bhisma se dio cuenta de que se encontraba entonces al servicio del rey y dijo: "Sí, comprendo su dificultad, les traeré una victoria mañana". Dusasana le pidió entonces a Bhishma que el objetivo fuera capturar y matar a los Pandavas y no simplemente obtener la victoria. Entonces Bhishma prometió que antes de que amaneciera el siguiente día mataría a los Pandavas. Los Pandavas se enteraron de esto y se dieron cuenta de que la promesa hecha por el ilustre anciano seguramente sería cumplida. De todos modos, los Pandavas no tenían ninguna alternativa y se dispusieron a morir a manos del venerable anciano que los había criado. Esta noticia llegó a oídos de Draupadi, que no pudo ya dormir ni comer y estaba aterrorizada. La profunda noche había caído. En todo este drama, Krishna tenía también una parte que jugar y estaba pensando cómo hacer funcionar las metas de la vida humana y cambiar la mente de la gente. Bhishma se dio cuenta de que había hecho la promesa en la excitación del momento, y como estaba plenamente consciente de la grandeza de los Pandavas y de sus cualidades, se sintió muy intranquilo. No pudo comer y caminaba de un lado para otro.

Sin embargo, Krishna, en su Divinidad, sabia lo que pasaba en cada lado y conocía las dificultades de ambos lados. Draupadi, anticipando el terrible. futuro, fue a ver a Krishna, le tocó los pies y se sentó. Entonces Krishna le dijo: "Hermana, no te desesperes. Haz lo que puedas y Yo haré el resto". Aunque se le dio esta seguridad, siendo mujer, quedó muy agitada. A medianoche, cuando todos dormían, Krishna se acercó a Draupadi y le dijo: "Sólo sígueme y no hagas preguntas". Todo estaba oscuro en el campo de batalla. Draupadi, no queriendo ser reconocida, se cubrió con un paño. En el campo de batalla no había casas y estaban viviendo en pequeñas tiendas improvisadas. Sin embargo, el lugar donde Bhishma vivía era bastante grande. En plena noche, éste pensaba cómo iba a cumplir con la promesa que había hecho y de qué manera llevaría a cabo el acto de matar a los justos, bondadosos y valientes Pandavas. Iba de un lado a otro ansiosamente. Krishna notó la oportunidad cuando Bhishma se encontraba muy excitado y agitado y le ordenó a Draupadi quitarse los zapatos pues los zapatos de las mujeres ricas de esa época hacían mucho ruido y podían oírse a una gran distancia y que fuera y cayera a los pies de Bhishma. Ella sólo seguía las órdenes de Krishna. Dejó sus zapatos, se cubrió y rápidamente corrió y cayó a los pies de Bhishma y le rogó que salvara la vida de sus esposos. Debido a sus buenas cualidades innatas, Bhishma inmediatamente reaccionó sin pensar y la

bendijo diciendo: " ¡Que sigas siendo una mujer casada durante mucho tiempo!" Para Draupadi, la seguridad de que sería una mujer casada con maridos vivos durante mucho tiempo, viniendo de Bhishma, era suficiente.. Bhishma había prometido que mataría a los Pandavas antes de la salida del Sol y también le había asegurado a Draupadi que permanecería como una mujer casada durante mucho tiempo, y ahora le quedaba cumplir con una o con las dos promesas. En ese momento, al darse cuenta de que la persona a quien había bendecido así era Draupadi, quedó confundido, pues había surgido una situación conflictiva entre las dos promesas hechas. En ese momento, Bhishma le preguntó quién había ideado ese plan, pues seguramente ella no podía haber ido sola en plena noche con este grandioso plan.

En ese momento Krishna, el arquitecto de todo el plan, entró con un bulto de tela en la mano. Bhishma expresó su placer al verlo y comprendió que ese plan había sido diseñado por Krishna a fin de salvar a sus devotos y que El era la única persona que podía salvarlo de la difícil situación. Fue cuando reparó en el bulto de tela en manos de Krishna y preguntó lo que contenía. A1 abrirse el bulto se pudo ver que contenía los zapatos de Draupadi. Para demostrar Su Gracia y Amor, Dios está listo no sólo para ayudar a Sus devotos, sino también para llevar sus zapatos si es necesario. Ante esta Gracia sin igual de Krishna, los ojos de Draupadi se llenaron de lágrimas y preguntó: "¿No basta con que hayas estado cuidando de nosotros? ¿No es suficiente que hayas diseñado un plan para salvar a mis esposos en vez de que mueran mañana? ¿Tenías que llevar mis zapatos que no tienen ningún valor?" ¿Hizo Krishna estas cosas como Dios sobre la Tierra? Las hizo para demostrar cómo un ser humano debe portarse con otro en un momento de necesidad. Sólo el hombre puede demostrar la clase de relación que debe existir entre los hombres. Por eso se estaba comportando como un ser humano. Krishna demostró que el Amor es la base misma de nuestras propias vidas.

Bhishma comprendió plenamente este lila de Krishna y llegó a la conclusión de que, hiciera lo que hiciera, los Pandavas no sufrirían ningún daño, pero no hizo ningún intento por liberarse de su promesa, ya que era un gran defensor de la Verdad. Al día siguiente fue al campo de batalla con toda la determinación de cumplir la promesa dada. Ese día, la batalla fue feroz y el ejército de los Pandavas estaba en dificultades, pero debido a la Gracia Divina de Krishna, ellos pudieron salvarse. Vino la noche y Bhishma cayó. Krishna tuvo que escenificar todo este drama para demostrar que la fuerza física y mental no es muy importante y que es la Fuerza Divina la verdadera. El día que Bhishma cayó fue el décimo día de la batalla. A partir de ese día, hasta el décimoctavo, Krishna dirigió los varios sucesos de la batalla, pero Bhishma quedó tendido en el lecho de flechas que él mismo había hecho. Después del último día de la batalla, los victoriosos Pandavas llegaron a Bhishma. La clase de batalla que se había librado entonces

estaba sujeta a sus propias reglas y códigos de conducta de acuerdo con los tiempos. La batalla tuvo lugar 3138 años antes del advenimiento de Cristo. La guerra en la cual Bhishma tomó parte duró nueve días y él estuvo en su lecho de flechas durante cincuenta y ocho, lo cual da un total de sesenta y siete días.

Pasado este lapso los Pandavas junto con Draupadi fueron a ver a Bhishma para obtener su Visión Divina. Recostado sobre el mortal lecho, Bhishma les mostró gran afecto y pronunció lo que desde entonces se conoce como el Shanti Parva. En ese momento, mientras Bhishma estaba predicando el código de conducta relativo a la Paz en el Shanti Parva, Draupadi tuvo unos pensamientos y se rió en alta voz, llamando la atención de todos. Los Pandavas pensaron que esto era muy inapropiado y no les gustó que Draupadi se riera de esa manera en presencia de los mayores. Bhishma estaba consciente y sabía los pensamientos que pasaban por la mente de los Pandavas y para que se les pudiera dar una explicación apropiada, Bhishma le pidió a Draupadi que se acercara a él. La bendijo y le dijo que permanecería como una mujer casada por mucho tiempo y agregó que ella no hacía nada sin tener una buena razón y le pidió que explicara por qué se había reído así para que sus esposos pudieran saber la razón. Draupadi se dirigió a Bhishma con gran reverencia y humildad y le preguntó: "Cuando yo fui humillada en la corte de Duryodhana, tú nunca hablaste de ningún código de conducta, y cuando mis esposos fueron exiliados a la selva por doce años y tuvieron que vivir de incógnito durante un año, tú nunca predicaste ningún código de conducta. Ahora tú les estás enseñando el Shanti Parva a los Pandavas, que son las propias personificaciones del Dharma (los deberes del hombre). ¿Por qué ahora les enseñas esto a quienes no lo necesitan? Esto debería habérsele enseñado a Duryodhana y sus cómplices. Ese pensamiento me vino a la mente y yo me reí. No sólo esto. En la corte, el día que Dharmaraja perdió en el juego de dados y también perdió después de haberse dado él mismo en prenda, luego me jugó a mí. Entonces se decidió que los Pandavas irían a la selva y yo fui humillada. ¿Era eso Dharma? Tú eres una personificación del Dharma (modo de vida superior) y de, la Conducta Correcta. ¿Tú crees que ese día, después de perderse en el juego, Dharmaraja tenía el derecho de darme en prenda? Yo estaba casada con cinco maridos y, así, les pertenecía a todos. Si sólo uno de mis esposos quería darme en prenda, ¿era esto correcto? En esa oportunidad, ¿qué sucedió con toda tu pretendida adhesión a la Conducta Recta? Además, Dharmaraja me ofreció en prenda después de haberse perdido él mismo en la apuesta. El no tenía ningún derecho a hacerlo. Ese mismo día, yo pregunté si Dharmaraja se había perdido a sí mismo primero y después me había ofrecido a mí en prenda o si me había ofrecido a mí primero y luego a él mismo. Tú no me diste ninguna respuesta entonces. ¿Qué sucedió entonces con toda tu Conducta Recta? Hoy, cuando ya no hay ninguna necesidad, tú predicas todo esto

a los Pandavas. Esto es en verdad una cosa risible y eso es lo que me ha causado esta risa".

El que Draupadi discutiera tan vehementemente y preguntara cosas inconvenientes mientras Bhishma se encontraba entre la vida y la muerte perturbó aun a Dharmaraja. Bhishma, sin embargo, rió fuertemente y alabó a Draupadi por hacer esas preguntas y dijo que las respuestas serían de gran importancia en la Era de Kali (la Era del Mal) que estaba próxima, y les pidió a los Pandavas que se calmaran. Bhishma dijo: "Durante muchos años he estado sirviendo a reyes malvados y pecadores y he estado viviendo del alimento que me han dado y, por lo tanto, todo lo correcto y dhármico en mí ha estado sumergido. Debido a la flecha que me alcanzó de la mano de tu marido, toda la mala sangre se ha ido y ahora el Dharma (la Rectitud), que había estado sometido, ha vuelto a salir y estoy predicando la necesidad de la buena conducta". De este Shanti Parva predicado por Bhishma debemos aprender la lección de que si alguien se engrandece con la ayuda de dinero acumulado por medios deshonestos, lo bueno en él quedará sumergido por la mala sangre. Es en este contexto que Krishna ha enseñado que la olla en la cual cocinan, los ingredientes que usan para cocinar y el alimento mismo deben ser todos limpios.

En este diálogo, Bhishma enseñó al mundo que puede haber maldad en el alimento que tomamos. Del alimento vienen los pensamientos y de los pensamientos que se generan en nosotros viene la acción. De nuestras acciones vendrán nuestro bien y nuestro mal. Después de dar esas lecciones apropiadas a los Pandavas, Bhishma murió. El día anterior a ése fue uno muy auspicioso, porque era el día en que el Sol comienza su viaje hacia el Norte. Ese día es también llamado Ratha Saptami. (Nombre del 7° día en la mitad clara del mes Asrina; de "ratha", carro, especialmente de guerra de dos ruedas, y "saptami", el séptimo día lunar de la quincena, así llamado como el comienzo de un Manvantara, cuando un nuevo Sol asciende a su carro para iniciar su viaje.) El día anterior a la muerte de Bhishma, Ratha Saptami, era sagrado, y en esa ocasión todos los Pandavas se acercaron a él y él llevó a cabo los rituales para sus antepasados y al siguiente entregó su vida. Pero hoy en día, de acuerdo con nuestros calendarios, creemos que Bhishma murió un día once (ekadasi) y lo llamamos El Ekadasi de Bhishma. En verdad esto no es correcto. El día en el cual Bhishma murió era un día Ashtami y la estrella prevaleciente era Rohini. Krishna también nació en la estrella de Rohini. Así, Bhishma murió en un día similar al que vio nacer a Krishna. También era ése el comienzo de un período muy auspicioso del año. Consideraban ese día muy auspicioso para morir. Bhishma esperó cincuenta y ocho días a que el Sol iniciara su viaje hacia el norte. Pensando en el Señor, esperó el día apropiado para morir. Al respecto, Bhishma le enseñó al mundo que el momento de la muerte es más importante que el del nacimiento. Más que nacer en un día auspicioso, es deseable morir en un día y hora

auspiciosos también. Si uno muere así, el renacimiento será bueno. Hoy en día todos queremos un buen nacimiento pero no estamos buscando una buena muerte. El significado interno de un buen nacimiento es permitirnos tener una buena muerte. Debemos reconocer que todas las prácticas espirituales que hacemos no son para lograr una vida agradable sino para una muerte buena y serena. Todos los grandes santos y yoguis dirigen todas sus oraciones al logro de tina muerte tranquila y buena, y ruegan por poder fundirse en el Señor fácilmente. Nuestros intentos deben ser dirigidos al objetivo de fundirnos finalmente con la Divinidad. Esta es la sagrada lección contenida en el Shanti Parva y espero que ustedes la comprendan y la pongan en práctica.

EL HOMBRE DEBE DESARROLLAR SU VISION INTERNA

¿Saben ustedes para qué se les dio la boca? ¿Es para pronunciar palabras y palabras de todas clases? No; les ha sido dada para que puedan cantar la Gloria del Señor.

¡Personificaciones de la Pureza!: Hoy el hombre está muy ansioso de escuchar las noticias que le llegan de todos los rincones del

mundo. Piensa que es su misión saber todo lo que está sucediendo, pero no hace ningún intento por escuchar lo que proviene de su propio interior. Un individuo que no puede comprender y reconocer su propia naturaleza no ha logrado nada. Todo lo que está aprendiendo con su educación es sólo para lograr un medio de vida. Esto se ha vuelto muy común entre nosotros y ha llegado a ser una ilusión de la mente. Esta clase de actitud fue criticada muy claramente por Krishna. La base para un deseo tal es su apego y su odio. Este apego y odio se encuentran comúnmente en una persona que piensa que es diferente del medio en el cual se encuentra. Mientras uno piensa que un auto o una casa particular le pertenece, entonces habrá apego a lo que cree que le pertenece y tendrá aversión por cosas que cree que no le pertenecen.

El hombre no tiene la capacidad de distinguir entre las cosas que le pertenecen y las que no le pertenecen. En un cuerpo humano hay varios órganos, y el cuerpo mismo está compuesto de ellos. Aun si tino solo de estos varios órganos es lastimado o dañado, el dolor es experimentado por el cuerpo entero, y es por esto que el hombre considera igual a todos los órganos de su cuerpo y desea el bienestar de todos ellos. De la misma manera, la gracia y la bondad del Creador caerán igualmente sobre todos los seres vivientes y no vivientes provistos de cualidades (gunas), así sean sátvicas (puras), rajásicas (dinámicas) y tamásicas (impuras). Aunque la luz emana de la misma lámpara, cuando cae sobre varios trozos de vidrio, se dispersará en varias direcciones diferentes y pensaremos que consiste de luz de varias fuentes. Si la misma luz cae sobre un gran número de vidrios coloreados, parece como si fuera compuesta de diferentes colores, y si cae sobre el suelo, no podremos ver la luz porque el suelo la obstruye y absorbe. De la misma manera, si la brillante Gracia del Todopoderoso cae sobre una persona sátVica, resplandecerá brillantemente. Si la misma Gracia de Iswara cae sobre una persona con cualidades rajásicas, le hará desarrollar varios deseos mundanos. Si la misma Gracia cae sobre una persona con cualidades tamásicas, pasará sin tener ningún efecto y podrá hasta perder algo de su lustre.

Del mismo modo en que las varias facetas de un diamante irradian luz y brillo en todas direcciones, así también la grandeza de Krishna se difundió en todas direcciones. A medida que cortamos el diamante y pulimos sus caras, su valor sigue aumentando. De la misma manera, la cultura de la India ha ido creciendo cada vez más a través de una creciente revelación y experiencia. Cuanto más la experimentemos, tanto más aprenderemos acerca de nuestra cultura y más se nos revelarán nuevas ideas. Sabremos más y más acerca de la santidad de las enseñanzas de Krishna si las vemos desde el punto de vista de la lección objetiva que son para otros seres humanos. Si quieren sacar una espina de su pie tendrán que hacerlo con la ayuda de otra espina. No pueden usar un hacha para sacar una espina de su pie. Para cortar un diamante se necesita otro diamante. De la misma

manera, para comprender a un ser humano, tendrán que usar las cualidades de un ser humano.

Krishna, que había nacido como el Señor de Todos los Yogas (Yogeshvara), descendió al nivel de los hombres cuando le enseñó el Gita a Arjuna, quien era el mejor entre los hombres y tenía un arma divina, el arco Gandiva. Krishna quiso tratar a Arjuna de la misma manera que un ser humano trataría a otro ser humano.

Desde el primer día Dritarashtra le preguntó a Sanjaya quién sería el vencedor en la batalla y Sanjaya respondió: "Dondequiera que esté el Señor Yogeshvara, y dondequiera que con El esté Arjuna con su arma en la mano y listo para la acción, habrá victoria, bienestar, prosperidad y todo lo mejor". Esta estrecha e íntima relación puede ser comprendida solamente por Arjuna, el mejor entre los hombres, y por Krishna, el mejor entre los Avatares. Aquí, Arjuna representa al más merecedor de los seres humanos. Así, si quieren comprender las enseñanzas de Krishna, deben volverse los mejores entre los hombres o, por lo menos, personas que hayan adquirido el derecho a comprenderlas. Arjuna tenía el derecho y era también el mejor de los hombres y, así, se le dio la Visión del Dios Universal.

Debemos también reconocer la Verdad detrás del hecho de que esta Divinidad, aunque asociada con el Universo, es también algo que está inherente en cada ser humano. Ustedes habrán visto muchos árboles. Algunas grandes matas de baniano se ven enormes y tienen también subramas y lucen como una mansión muy grande. Un baniano así nos da la impresión de una gran dimensión, pero si tomamos la semilla vemos que es muy pequeñita, como una semilla de mostaza. ¿Es cierto que un árbol tan grande está contenido en una semilla tan diminuta o es sólo una ilusión de nuestra parte? No, no es una ilusión. Es una verdad. Pero, ¿en qué forma se ve esta semilla? En la forma infinitesimal. Si ponemos esa diminuta semilla en la tierra, y la abonamos y regamos, brotará y se volverá grande y crecerá. La fruta, las flores y las hojas todas salen de esa diminuta semilla. Por lo tanto, no es que las ramas, las frutas y las hojas fueran todas diferentes. Todas son parte de la misma semilla. Así, todo lo que ustedes ven en este grandísimo árbol del Universo ha venido todo de una sola semilla, la semilla de la Divinidad. De la misma manera, en este enorme cuerpo de ustedes, hay una infinitesimalmente pequeña semilla llamada el Alma. Si toman esa semilla que se encuentra en ustedes y le dan alimento y la dejan crecer y prosperar, entonces les mostrará la Forma Divina del Universo. Pero, ¿dónde debemos poner esta semilla y cómo la protegemos y alimentamos para que crezca en árbol? ¿Podemos poner esta semilla en nuestra palma y regarla con agua? ¿Crecerá y se volverá árbol? Una semilla se transformará en un árbol sólo si la ponemos en la tierra y la regamos adecuadamente. Aun en esa tierra, si siembran la semilla demasiado profundo o demasiado cerca de la superficie, no se volverá un árbol. De la misma manera, en el suelo de

su corazón, si ponemos la semilla del Nombre de Dios y la regamos con el agua del Amor, brotará en un buen árbol. Es en este contexto que una Visión Divina de la Forma Cósmica ha sido descripta como consistente de miles de cabezas, piernas y manos. ¿De dónde ha venido esa visión de la Forma Cósmica? Es simplemente la versión magnificada de lo que está dentro de nosotros. Si abro los ojos, veo muchos miles de cabezas, pero si los cierro no veo ni siquiera una cabeza. Cuando abro los ojos veo, no sólo estas miles de cabezas, sino también esta pared, esta ventana, todas las fotos y todo lo que me rodea. Si salgo de aquí y miro con los ojos abiertos, veo las montañas, el cielo, los ríos y la tierra en la lejanía, pero en el instante en que cerramos los ojos, ¿por qué no vemos ni siquiera una pequeña hormiga en toda esta Creación? Si los ojos están abiertos, vemos toda la Creación, y si están cerrados, no vemos nada de la Creación. Así, podemos concluir que toda esta Creación ha venido de nuestra propia visión. Si hay visión, hay Creación, y si no hay visión, no hay Creación. Lo mismo que con la visión externa somos capaces de ver la Creación externa, así también con la ayuda de la visión interna, podemos ver al Ser interno. Esto es lo que Krishna le enseñó a Arjuna. Fue con el fin de ayudarlo a desarrollar esta visión interna que el Señor le dio tanta instrucción.

Lo que no fluye no es agua, lo que no arde no es fuego y, como en estas analogías, una persona que no tiene la visión interna no puede llamarse un ser humano. La capacidad de arder es natural en el fuego; el agua tiene la capacidad natural de fluir. Igualmente, el hombre debería tener la capacidad natural de la visión interna. Un animal sólo tiene visión externa.

Los Vedas nos han dicho que lo que vemos es sólo un reflejo de lo que existe internamente. Lo que vemos dentro o fuera es esencialmente uno y es lo mismo que lo que nos ha sido enseñado en este aspecto de la visión de la Forma Cósmica de Narayana (Dios). Hay una sola cosa y esa sola cosa es percibida de muchas maneras. Esto es lo que ha sido demostrado en esta visión y es descripto como Yo soy el Uno y los muchos.

En la noche van a dormir y sueñan que asisten al curso de verano y ven a tantos compañeros sentados como ustedes y ven también a Swami hablando. Ven a todos los asistentes y todas las partes de la casa. Se preguntan quién ha traído todo esto delante de ustedes en su sueño. Nadie lo ha traído, su propia mente ha creado la forma de Swami, de esta casa, de sus compañeros y de todo lo demás. Todo esto es creación de su propia mente. La mente del hombre es la única responsable de la esclavitud y la libertad del mismo. Krishna le enseñó a Arjuna, en primera instancia, que la cosa más importante es el control de la mente. Así, la primera cosa que deben hacer es controlar su mente; tratar de eliminar y quemar los deseos que vienen a ella. Los deseos que están en su mente, conocidos por otros o no, seguramente saldrán algún día u otro. Pueden pretender que no hay ningún deseo en

su menfe, pero los deseos nunca les permitirán que los escondan. Siempre saldrán fuera. Estos deseos son como el fuego. Si toman el fuego y tratan de esconderlo en una tela, quemará el paño y saldrá. Lo mismo harán los deseos. Los deseos y pensamientos de ustedes seguro que saldrán a la luz. Krishna le enseñó a Arjuna que era mejor desechar los deseos que mantenerlos escondidos. A Arjuna se le dijo primero que ni él ni los Pandavas eran las personas que iban a matar a los Kauravas. Ni para Arjuna, ni para los Pandavas, ni siquiera para Krishna había nacimiento y muerte. No hay nacimiento ni muerte para lo esencial en nosotros, es decir, el Alma. Por lo tanto, no es correcto subordinarnos a este cuerpo que es como un odre, olvidándonos del Alma indestructible que está dentro de nosotros. Mientras seamos seres humanos, es difícil comprender el aspecto divino enseñado por Krishna a Arjuna. Esta es la razón por la cual Krishna vino en forma humana, creó una relación corporal con Arjuna y otros y pretendió ser el cuñado de Arjuna y viceversa.

En los asuntos de la vida diaria, Krishna llevaba siempre una vida pura. Lo que vemos en el Mahabharata o el Bhagavata o en el cine no constituye una imagen real de la vida de Krishna. Lo que vemos hoy es creado artificialmente, pero si nos adentramos plenamente en la conducta de Krishna, comprenderemos que El era puro, firme y sincero. El siempre apoyaba y practicaba la Verdad. Es la razón por la cual Arjuna se dirigía siempre a Krishna como Personificación de la Verdad, más que como su cuñado. Cuando terminó la batalla, Krishna se fue a Dwaraka, lugar donde vivía su padre, Vasudeva, y éste le preguntó: "Tú siempre has dicho la verdad y quiero saber de Ti, como el protector de la Verdad, cuáles son los verdaderos cambios que han sucedido entre los Kauravas y los Pandavas". Aun si un hijo dice siempre la verdad, ningún padre va a salir y decir que su hijo dice y protege la Verdad. A1 respecto, debemos realmente tratar de comprender la profunda significación de ese hecho del padre dirigiéndose al hijo y diciéndole que siempre ha hablado y protegido la Verdad. Pero, desgraciadamente, en los libros que leemos y las películas que vemos, Krishna es descripto como un hombre taimado y tramposo. La imagen que de esta manera se forman de Krishna no es correcta. Esto no es lo que está contenido en el Mahabharata. La gente escribe tales historias a fin de hacer dinero y hacer sus historias más atractivas. El que nuestros propios compatriotas hagan esto y distorsionen la Verdad con el fin de adquirir dinero es deplorable.

No es que sólo Krishna decía y protegía la Verdad. Los Pandavas eran también grandes defensores y practicantes de la Verdad. Los grandes protectores de la Verdad, Krishna y los Pandavas, le dieron a este país el sagrado texto del Bharata. El dominio de sí mismo y la amplitud de visión que los Pandavas exhibieron, así como la fuerza de carácter y determinación que demostraron en su conducta, no pueden

verse en ningún otro ciudadano de este país. Como los Pandavas obedecían siempre a Krishna, asimilaron directamente de El las cualidades sagradas de la Verdad y el dominio de sí mismo. Cuando Ashwathama, que había matado a los hijos de los Pandavas, fue llevado ante Draupadi, ella, a pesar de su gran aflicción por la pérdida de sus hijos, se adelantó y le tocó los pies y le presentó sus respetos. Son estas grandes cualidades de Verdad y de autodominio las que debemos observar en los Pandavas y debemos respetarlos por ellas. Si se tratara de las madres de hoy, encontrándose en tal estado de sufrimiento como el de Draupadi, habrían saltado sobre Ashwathama y lo hubieran estrangulado, aunque no tuvieran la fuerza para hacerlo. Pero Draupadi tenía un carácter tal que en su gran sufrimiento, sólo preguntó: "Estos hijos de los Pandavas que tú mataste se acercaron a ti correcta y serenamente. No tenían armas en sus manos, ¿cómo pudiste degollarlos y matarlos estando dormidos?" A pesar del hecho de que todos sus hijos habían sido muertos por Ashwathama ella le estaba diciendo con gran paciencia y ecuanimidad mental: "Mis esposos fueron discípulos de tu padre, Dronacharya. Aprendieron de él todo el arte de las armas y tú, que eres el hijo de Dronacharya, matas a mis hijos, que deberían ser como tus discípulos". Así le habló ella a Ashwathama.

Bhima no pudo soportar tal sufrimiento y, debido a ello, quedó muy alterado, y eso lo llevó al punto de pretender exhibir su proeza física ante el mundo. En verdad, él veía esta cualidad de paciencia de Draupadi como una cosa risible. Estaba muy sorprendido por la actitud pacífica de Draupadi. El pensó que el sufrimiento de haber perdido a todos sus hijos la había enloquecido, pues de otra manera no podía comprender cómo una verdadera madre podía mostrar tal paciencia cuando la persona que había matado a todos sus hijos se encontraba delante de ella. El dijo:

"Si tú no matas a Ashwathama, lo mataré yo con mis puños". Draupadi era una gran mujer, con un carácter ejemplar. Bastaría con que las mujeres de hoy la tomaran como ejemplo y siguieran sus cualidades de paciencia y calma: nuestro país mejoraría mucho. Ante Bhima, el fuerte, que se preparaba a matar a Ashwathama con sus puños, ¿era posible que una débil mujer como Draupadi lo detuviera? No tenía fuerza física. Pero le dijo a Bhima: "No es correcto que tú mates a una persona que tiene miedo, que viene a ti pidiendo abrigo, a una persona dormida o a una persona borracha y que ha perdido el conocimiento. No es correcto matar personas indefensas". Draupadi era una mujer de tal grandeza que a fin de proteger la Justicia y la Rectitud se oponía hasta a sus maridos. Ella no era una mujer que traería el descrédito a sus esposos, a su padre o a sus hijos por alguno de sus actos. No deseaba hacer daño a nadie con sus actos.

Cuando los Pandavas se preparaban para ir a la selva, Dharmaraja envió por Draupadi y le pidió que se sentara a su lado. Le dijo: "Debido a ciertas diferencias personales entre los Pandavas y los

Kauravas, ha surgido una situación que nos obliga a ir a la selva", y agregó que estos problemas y tribulaciones eran algo que no podía evitarse y que era algo muy difícil vivir en la selva durante doce años, y un año más en que debían permanecer de incógnito. Dharmaraja le dijo que los hombres soportarían las dificultades de cualquier manera, pero no era una oportunidad para que las mujeres fueran a la selva y le aconsejó que se quedara y se ocupara del viejo Dritarashtra y de Gandhari. Los Pandavas pidieron a Draupadi que cuidara a Dritarashtra y a Gandhari, las dos personas que con sus actos crueles eran las responsables de que tuvieran que ir a la selva. Esta es una cualidad muy grande de los Pandavas y debemos aprovechar la lección de esa conducta. Si los Pandavas realmente odiaban a los Kauravas, ¿hay algún significado en este acto y podemos justificar el hecho de que los Pandavas le pidieron a Draupadi que se quedara y sirviera a los Kauravas? La enseñanza de este episodio es que cualquier cosa que tiene que suceder en nuestras vidas sucederá, pero que el tomar tales sucesos como inevitables y usarlos para promover el odio no es lo correcto, y no es un buen rasgo del carácter humano. El dolor que tenemos que experimentar, las desgracias que nos acaecen y los problemas que tenemos no son cosas que surgen externamente, ni son cosas dadas por Dios. Son simplemente el resultado de nuestras propias acciones. Es sólo corno resultado de su propia debilidad que el hombre culpa a otros de los problemas y desgracias que le suceden. Esta no es la actitud correcta. El Mahabharata nos enseña que no está bien culpar a otros de nuestros problemas.

Si quieren comer alimentos y frutas que sean muy buenos y sabrosos, no pueden usar semillas de plantas venenosas. La clase de frutos que obtienen de un árbol depende de la clase de semillas que siembren. Si tienen semillas de plantas venenosas y esperan frutos deliciosos, ¿cómo podrán tenerlos? Los problemas o las satisfacciones que tengan ahora dependerán de la clase de acciones que hayan hecho en sus vidas anteriores. El no reconocer esto y culpar a otros es incorrecto. El Mahabharata nos ha enseñado la lección de que debemos considerar a nuestras acciones las responsables de nuestras penas o alegrías. Pero como seres humanos deben llevar a cabo cualquier acción que tengan que hacer. Las capacidades que les han sido dadas bajo el nombre de metas de la vida humana (purusharthas) deben ser utilizadas plenamente. No piensen que lograrán esto o aquello tratando de hacerlo así. La clase de semilla que han sembrado, que les ha dado la posición en la cual se encuentran ahora, determinará los resultados que obtendrán después. Si la semilla pertenece a una clase de planta, ¿cómo pueden obtener una clase diferente de fruta? Entonces, la clase de semilla que usen determinará la clase de fruto que obtendrán y tendrán que aceptar ese fruto. Pueden ser muy inteligentes y listos, pero toda su inteligencia e ingenio no les permitirá superar su propio karma. Brahma, el Creador, está preparando una guirnalda de todo lo

bueno y lo malo que han hecho sin hacerle ningún cambio y la pondrá alrededor de su cuello y la enviará junto con ustedes a este mundo cuando vuelvan a nacer.

Es necesario que reconozcamos esta relación causal. Somos responsables por lo bueno y lo malo que hagamos, y los deseos que tenemos son sólo consecuencias de esto. El Mahabharata nos ha estado enseñando esta lección. Draupadi, para mantener la reputación de sus esposos, la de sus padres y de sus suegros, se refirió a este código de conducta correcta. Dijo: "Yo nací como hija del gran rey Drupada, soy la nuera del mundialmente famoso rey Pandu, me he casado con los grandes Pandavas, he dado a luz a hijos que son héroes, ¿cómo puedo yo ser un sirviente?" Estas palabras de Draupadi conmueven el corazón. Ella quería que sus padres se sintieran orgullosos de ella, que sus hijos sintieran que eran los hijos de una gran madre, que sus esposos sintieran que estaban casados con una gran mujer y que sus suegros estuvieran orgullosos de ella y ella quería complacerlos. El Mahabharata es un texto de grandes acontecimientos, y Draupadi misma siempre se comportaba de un modo que contribuía a mantener el buen nombre de su gran familia y de su país.

Verdaderamente, el Mahabharata puede ser considerado como un claro reflejo de las cualidades de los Pandavas y de Krishna. Es costumbre entre nosotros considerar al Mahabharata como una historia de un grupo de personas que alientan la guerra y no tienen ningún respeto por la paz, la dignidad y la seguridad de la humanidad. Se puede decir que Krishna es el Ser Supremo y que ha tomado a los cinco Pandavas como a las cinco sustancias elementales que son la base de la Creación y a Draupadi como el Alma individual y ha creado el texto del Mahabharata para nosotros. Lo primero que debemos reconocer en el Mahabharata es que Krishna tomó la forma de un ser humano, y examinar de qué manera El nos dio las lecciones sobre nuestra conducta para con otros seres humanos. No importa qué parte del Mahabharata estemos estudiando, pero si consideramos a Krishna como Dios, nunca seremos capaces de comprender el significado interno de esa parte del Mahabharata en particular. Sólo cuando consideremos y pongamos atención al aspecto humano de Krishna y veamos a toda la historia desde el ángulo de Krishna en forma humana, comprenderemos Su grandeza.

Todos vuestros pensamientos e ideas deben remontarse a la época en la que Krishna vivía y en la cual se desarrolló la historia del Mahabharata. Sólo entonces comprenderán su verdadero significado. Si permanecen mentalmente en la posición actual, no les será posible comprender y apreciar el contexto real de la historia del Mahabharata, que tuvo lugar hace cinco mil años. Como se les dijo ayer, adoren una imagen como a Dios, pero no adoren a Dios como una imagen. No lo rebajen al nivel de un vaso, una mesa o un pedazo de tela. Si quieren comprender a Krishna, pónganse en la posición en la cual Krishna vivía

y actuaba, pero no lo rebajen a la propia posición de ustedes. Si quieren elevarse e ir a un lugar muy alto, podrán hacerlo sólo si leen buenas historias y las comprenden. Por lo tanto, muchachos y muchachas, con la ayuda de sus sagrados corazones, hagan un esfuerzo por entender las vidas ideales que se describen en el Mahabharata y pónganlas en práctica en sus propias vidas y sigan los caminos indicados en esta Sagrada Escritura. Espero que podrán hacerlo.

SEAN BUENOS, HAGAN EL BIEN, VEAN EL BIEN: ESE ES EL CAMINO A DIOS

¿Saben ustedes para qué se les dieron los oídos? ¿Es para oír toda clase de sonidos que se pronuncian cerca de ustedes? No; los oídos les fueron dados para que pudieran escuchar los cantos de la Gloria de Dios.

¡Personificaciones de la Divinidad!: Toda la Creación que ustedes ven emana del Señor. El que la gran variedad que vemos alrededor de nosotros venga únicamente como resultado del cambio en nuestras propias cualidades es una Verdad que es afirmada en los textos sagrados. El hombre es a veces muy feliz, a veces temeroso y en otras ocasiones, valiente. Estos cambios ocurren en rápida sucesión y casualmente. Vamos a examinar la razón principal de estos cambios. La razón principal es el cambio que ocurre en nuestra propia actitud mental. Estas son manifestaciones de nuestras propias cualidades. El hombre tiene tres gunas o cualidades distintas. Estos gunas se llaman satva, tamas y rajas. Si estos tres están mezclados de manera balanceada, no habrá ningún cambio drástico en la propia naturaleza.

La luz del Sol está compuesta de siete colores diferentes. Cuando estos colores se mezclan en las proporciones adecuadas, no hay ningún cambio y el Sol brilla con su color natural. Por otra parte, si hay

un desequilibrio en la manera como estos colores están mezclados, entonces encontrarán que predominon algunos colores. De la misma manera, si las cualidades de satua, tomas y rajas están mezcladas en proporciones equilibradas, no habrá ningún cambio notable en lo que veamos a nuestro alrededor, pero si hay un desequilibrio y si una de estas cualidades logra dominar, entonces habrá cambios drásticos. Estos gunas tienen ciertas cualidades naturales. La cualidad de satua, o la naturaleza sátvica, se muestra como la verdadera esencia de la Paz. La cualidad rajásica aparece como una suave llama. La cualidad tamásica nos parece también como una llama, pero recubierta de humo. En estas cualidades, en algunas ocasiones, dependiendo de cómo están mezcladas, encontramos que ocurren ciertos cambios. Cuando un ratón, por ejemplo, ha sido salvado por un león del peligro en el cual se hallaba, encontramos que el ratón expresará su gratitud al león cuando el león se encuentre en problemas. Cuando Sugriva encontró que su propio hermano le había quitado su reino, robado a su esposa y echado a la selva, quiso vengarse y buscó la ayuda de Rama. Esto fue una manifestación de sus gunas o cualidades naturales. No sólo esto, muchas actitudes, como la ecuanimidad, son producto de estas cualidades. Si añadimos suero agrio a la leche dulce, podemos obtener mantequilla y cuajada de buen sabor. De la misma manera, a veces gente mala se une a gente buena y se vuelve buena en su compañía. Los hombres que tienen buenas cualidades a veces transmiten sus buenas cualidades a la gente mala que se les une. La gente buena también hace el bien a la gente mala. La analogía de esto se encuentra en el caso de un hacha, que es una cosa mala cuando la usamos para cortar un árbol de sándalo. En este caso, la fragancia de la madera del sándalo se adhiere también al hacha. Cuando mezclamos agua fría con agua caliente, no tenemos ni agua fría ni agua caliente sino una temperatura intermedia. Así también, cuando mezclamos dos cualidades, los extremos desaparecen y obtenemos una mezcla intermedia. Por lo tanto podemos concluir que lo bueno o lo malo, la alegría o la aflicción, la calma o la excitación vienen al hombre como resultado de sus cualidades. Para el hombre es muy importante cuidar y proteger sus cualidades. El hombre debe desarrollar una mezcla apropiada de sus gunas para la práctica espiritual.

La vida de Krishna no es una muestra de exhibicionismo para el hombre, pero sí un ejemplo ideal. Su vida debe ser seguida por los hombres como un ejemplo valioso. Su vida tuvo el propósito de dar un ejemplo a cada ser humano. Krishna le dijo estas palabras a Dritarashtra en varias ocasiones durante las negociaciones de paz. Y no sólo esto; cuando Udhava fue a dirigir las negociaciones, se demostró que la justicia es algo natural en el hombre. Así, él arguyó que cada uno, cuando quiera cumplir con su deber, tiene el derecho de insistir en que se le permita hacerlo. A fin de que el hombre pueda reclamar lo que es suyo por derecho y justicia, él tiene el derecho de proteger sus

propias responsabilidades y de insistir en el correcto desempeño de sus deberes. Los Pandavas nunca quisieron obtener algo que no merecían y a lo que no tenían derecho, y nunca toleraron la injusticia. Krishna les dijo a los Kauravas en términos muy claros que los Pandavas insistían siempre en su derecho tanto a las responsabilidades como a los deberes, y a veces malinterpretamos esto y pensamos que Krishna promovía la guerra. Lo que Krishna hizo no era promover la guerra. Krishna fue un ejemplo ideal y siempre insistió en los derechos y responsabilidades de uno. Hay un incidente que señala que él demostraba y demarcaba claramente los propios derechos y demandas de cada uno. Hubo siempre una estrecha e íntima relación entre Krishna y Arjuna.

Acerca de la estrecha amistad y de cómo beneficiarse de ella, Arjuna se acercó una noche a Krishna y trató de obtener respuestas a algunas de sus dudas. Arjuna le preguntó a Krishna: "¿Tengo el derecho de que Tú me enseñes un texto sagrado como el Gita, especialmente cuando sé que estoy sufriendo por mi ego y que no tengo ningún conocimiento superior? Aquí está el Omnisciente Bhishma, que es muy sabio, y en su presencia soy como una pequeña lámpara ante una enorme luz y, bajo tales circunstancias, ¿tengo yo el derecho de aprender el Gita de Ti? ¿Cuál es el significado de que Tú me escojas para enseñarme el Gita? Quizá Bhishma no era el adecuado porque está del lado de los Kauravas, pero tenemos a Dharmaraja, quien es la personificación del Dharma y que más que nadie merece que se le enseñe el Gita, ¿por qué se le ignoró? También está mi hermano mayor, Bhima, a quien no se tomó en cuenta. Mientras estas personas superiores como Bhishma, Dharmaraja y Bhima están allí, ¿por qué han sido ignoradas y yo, que estoy buscando siempre beneficios materiales, he sido escogido para esto?" Krishna, entonces, atrajo a Arjuna hacia Sí cdñ afecto y le dijo: "Tú estás pensando que Yo, en mi divina compasión, te estoy haciendo algún favor. Tú no eres capaz de reconocer tus grandes cualidades humanas y piensas que te estoy haciendo un favor. Esto no es correcto. Como tú dijiste, Bhishma es muy erudito, pero a pesar de su sabiduría y de que reconoce que los Pandavas son la personificación misma de la Verdad y del Dharma y de que acepta que los Kauravas no siguen la Acción Correcta, se ha unido a ellos. ¿Cuál es el significado de esto? No me gusta esta manera de montar dos caballos a la vez. No estoy de acuerdo con esto. Ustedes han estado considerando a Bhishma como un gran hombre y yo no estoy de acuerdo. Una gran Alma (o Mahatma) es una persona en quien el pensamiento, la palabra y la acción se armonizan completamente. Una persona que piensa una cosa, dice otra y cuya acción es todavía una tercera cosa, no puede llamarse un gran hombre. Se llamará un malvado. Es incapaz de reconocer el significado de su acción al decir por un lado que los Pandavas son grandes y buenas gentes y, sin embargo, conducir el ejército de los Kauravas, a quienes reconoce como

gente mala. Veamos ahora a Dharmaraja. Es una persona que no tiene prudencia y siempre tiene que arrepentirse de su acción. El arrepentimiento es una cualidad muy natural. Entonces, ¿qué hay de excepcionalmente grande en él? El arrepentimiento es una cualidad común que se encuentra en muchas personas y en él también. El siempre habla de Justicia y de Rectitud, pero no siempre pone su atención en ellas. El no reconoce el deber en el momento apropiado. Un individuo que no reconoce su deber inmanente no tiene ningún derecho a escuchar un texto sagrado como el Gita. En cuanto a tu hermano Bhima, él sólo tiene fuerza animal o física pero no posee el intelecto o fuerza mental necesaria. Pero tú te caracterizas por tu prudencia, más que por tu arrepentimiento. Hablando de prudencia, ¿no me has preguntado cómo podrías tú matar a tus parientes y si el reino se recuperaba después de tanto derramamiento de sangre, cómo podrías disfrutar de él? Dijiste que era mejor ir a mendigar y comer de otros antes de obtener un reino matando a tus parientes. De modo que tienes prudencia. Tú no eres la persona que está corriendo detrás del trono; no tienes ningún deseo de gobernar un reino. Tú reconociste tu deber. Lo que te está preocupando hasta ahora es el aspecto de tu derecho. En cierta medida, tú estás pensando acerca de lo justo y lo injusto. El deber del hombre es ser capaz de perseguir la justicia y sacrificar todo a fin de comportarse de una manera justa. El hombre que reconoce su sagrado deber tiene derecho a escuchar este sagrado texto del Gita". Hoy en día, el mayor impedimento en los seres humanos es que no reconocen lo que es justo ni su derecho ni el deber que deben cumplir. El hombre está siempre anhelando algo que no es suyo y a lo que no tiene derecho en justicia y lucha por obtener distintas cosas de manera injusta. Deja a un lado su verdadero deber y simplemente piensa en su conveniencia inmediata. El ejemplo y el ideal de Krishna es para hacerles reconocer su deber. Su segundo ideal es demostrar a la gente que para el bien de la justicia, deben estar dispuestos a sacrificarlo todo, hasta la vida. Para el bien de la justicia, aun la vida debe sacrificarse.

A este respecto, es necesario que comprendamos el significado interno de la conversación entre Arjuna y Krishna. Cuando Krishna estaba llevando a cabo las negociaciones de paz, Arjuna estaba muy aprensivo y le preguntó a Krishna: "Los Kauravas no van a aceptar la paz de ninguna manera, así, ¿por qué lo estás haciendo y gastando tanto tiempo en negociar la paz que no va a lograrse en manera alguna?" Krishna explicó que un individuo que se queda parado observando que el Dharma (la Acción Correcta) es dominado por el adharma (lo incorrecto) y la verdad destruida por la falsedad, es mejor que esté muerto que vivo. Uno no debe permanecer pasivo cuando la injusticia pisotea a la justicia. A lo cual Arjuna preguntó: "¿Es posible obtener el néctar de la inmortalidad de un veneno? ¿Es posible poner flores a un fuego ardiente? ¿De qué sirve hablar de paz en estas

condiciones imposibles? Los Kauravas tiene un punto de Vista muy estrecho, ¿van ellos a aceptar nuestras ofertas de paz? ¿Es posible juntar el polo norte con el polo sur?

Es una tarea imposible. Debemos emprender la guerra, ya que todo está listo para la lucha". Si escuchamos estas palabras de Arjuna y contemplamos cómo Arjuna consideraba la paz como un logro imposible de alcanzar, podemos comprender cuánto hizo Krishna y hasta dónde llegó para negociar la paz. Pero muchos escritores y ciudadanos de la India han caracterizado a Krishna como una persona que nunca se preocupó por la paz, al no reconocer sus esfuerzos en pro de ella. Pensaban que él quería promover la guerra. Esto no es correcto. Arjuna, quien consideraba imposible la paz, dijo justo antes de que comenzara la batalla: "¿Cómo voy a poder matar a tantas personas que son mis parientes? Es imposible. Mi cabeza me da vueltas, abandonemos el campo de batalla y vayamos a casa". Aquí, Krishna tomó el punto de vista contrario y amonestó a Arjuna, diciéndole: "Tú has venido al campo de batalla como un héroe y ahora hablas como un cobarde. La batalla no es algo que ha venido de repente, en este momento. Hay una larga historia detrás de ella y los preparativos se han estado haciendo por toda una semana. Has sacado tus herrumbradas armas, las has limpiado y preparado para la acción. Todas las flechas que estaban cubiertas de telarañas han sido limpiadas. Le has pedido ayuda a todos tus parientes para la batalla. Habiendo hecho todos estos preparativos, ¿cuál es el objeto de todas estas palabras de regresar a casa sin pelear? Si me lo hubieras dicho antes, no me habría tomado toda esta molestia. Esto es deshonroso. Te estás volviendo cobarde. Debes cumplir con tu deber y no mostrar cobardía". Aquí, Krishna le enseñó a Arjuna cómo debía estar listo para cumplir con su deber. En esto no podemos ver un conflicto. Hasta entonces Krishna había tratado de negociar la paz y evitar la guerra pero, en esa coyuntura crítica, el mismo Krishna que quería evitar la guerra le estaba diciendo a Arjuna que debía desempeñar su papel en la guerra. Debemos comprender el significado interno de esto. En primer lugar, Krishna quería mantener la paz y para ello no quería que ocurriera ninguna pérdida de vidas en el mundo. Con esto él quería dar prosperidad al mundo. Este fue el primer intento de Krishna. Luego, con el paso del tiempo, insistió en la justicia y el derecho y le decía a los Pandavas que en el marco de su justicia y de su derecho, uno debe cumplir con su deber. Así, en el cumplimiento del propio deber y en la aceptación del propio derecho vemos un ejemplo de ideal en la vida de Krishna. Es muy necesario para jóvenes estudiantes como ustedes comprender el significado interno del uso que hacía Krishna de palabras como deber, justicia y derecho.

Hoy en día los estudiantes leen una gran cantidad de libros que son totalmente innecesarios y literatura inútil, que no les dan los ideales que necesitan. En vez de perseguir una verdadera educación

que les dé conocimiento y sabiduría, simplemente persiguen una información material, para fines inmediatos. Hace algunos minutos, al hablarles sobre la educación, uno de los oradores les transmitió la esencia de lo que una verdadera educación debería ser y les dio algunos buenos ejemplos de ella. En verdad, si miramos la situación en el país, podemos tener dudas de si realmente existe alguna educación que se pueda llamar una verdadera educación y si se puede llamar a cualquier individuo un maestro en el verdadero sentido de la palabra. Los maestros de hoy son tales que ni siquiera están dispuestos a presentarse al aula a dar la clase. Hasta hubo un maestro que puso un grabador y se fue al salón de maestros a dormir. Ese día, como la lección fue dada en grabador, los estudiantes tomaron notas y se fueron a casa. Al siguiente día de nuevo el maestro trajo el grabador, lo puso en marcha y salió del salón. Algunos de los estudiantes también habían llevado sus grabadores, los dejaron funcionando para que grabaran lo que el maestro estaba diciendo en la cinta y también se fueron de la clase. Por fortuna, el director pasó por la clase ese día y para asombro suyo, encontró sólo grabadores en todas las mesas y ningún estudiante. Ni maestro ni estudiantes. Si la situación es así, ¿puede esto llamarse educación?

De modo que para que ustedes puedan desarrollarse como ciudadanos ideales, es esencial que comprendan y capten los aspectos básicos de su cultura. Primero, es muy necesario que entiendan las cualidades que les permiten llamarse seres humanos. Moralidad, veracidad y santidad en sus corazones, así como la búsqueda del Ser; éstas son las cualidades que deben tener y las cosas que les darán el derecho de llamarse Seres Humanos. Podemos afirmar sin temor a contradicción que el hombre que ha perdido el temor al pecado y el amor a Dios es sólo un hombre en apariencia, pero en su corazón no es un ser humano.

Las acciones y lilas (juegos) de Dios son sorprendentes y un hombre ordinario no puede comprenderlos fácilmente. Cuando Dios mismo baja en la forma de un Avatar y predica las cosas esenciales, muchas personas que no comprenden, comienzan a malinterpretar sus palabras y acciones y el verdadero significado desaparece por completo de su mente. Los Avatares vienen para propagar la Verdad, para proclamarla y para hacer que la practiquen. Hay un incidente en el Mahabharata que ilustra esto. En una ocasión, los Kauravas, que eran hombres malvados, quisieron deshonrar a Draupadi. Sus poderosos y heroicos esposos estaban sentados allí. A1 verse humillada, Draupadi se dio cuenta de que sus esposos no podían rescatarla y comenzó a rogar pidiendo la ayuda de Krishna. Pero no obstante lo mucho e intensamente que le rogaba, Krishna no aparecía. Ella describía de muchas maneras a Krishna y a su grandeza. Se dirigía a El como Aquel que Vive en Dwaraka, Aquel que Vive en Mathura, y así sucesivamente, pero no había respuesta. Hasta que finalmente, como último recurso, se

dirigió a Krishna como Aquel que Reside en el Propio Corazón. En ese mismo instante, Krishna apareció y la protegió como ella lo requería, y salvó su honor. Después de terminado el problema, una vez sentados y hablando como hermano y hermana, ella le preguntó a Krishna por qué no había respondido a sus muchas plegarias cuando estaba siendo humillada en la asamblea de los Kauravas. Krishna le preguntó de qué forma se había dirigido a El. Respondió que como Aquel que Reside en Dwaraka. Entonces Krishna le dijo: "Oh hermana, ¡qué error! Cuán lejos está Dwaraka y cómo podía Yo responder a tu llamado, especialmente porque tu llamado tenía que ir tan lejos y Yo tenía que venir desde allá. También dices que te dirigiste a Mí como al Morador de la Ciudad de Mathura. También Mathura está muy lejos y me habría tomado mucho tiempo para responder a tu llamado. Tú estabas en Hastinapura y querías llamarme desde Mathurapuri. ¿Cómo es esto posible? Luego, también me llamaste como El Morador de Gokula. Gokula también está muy lejos y habría tomado tiempo responder desde allá. Pero cuando te dirigiste a Mí como el Morador de tu Corazón, respondí de inmediato y vine a salvarte". Si ustedes escriben una carta a Puttaparti, irá a Puttaparti y no a Bangalore, donde estoy algún tiempo. De la misma manera, si a Krishna se dirigen como El Morador de Dwaraka, cuando en realidad El es "El Morador del Corazón", El no recibirá la plegaria. Para mostrarles a los devotos la verdadera fe y determinación, Dios hace a veces tales cosas. De modo que en ningún momento una dirección en la que se está circunstancialmente, podrá ser más importante que la dirección permanente. Entonces Krishna dijo: "Voy ahora a darles la dirección correcta, escúchenla: donde mis devotos cantan a Mi Gloria, allí estoy instalado permanentemente. Esa es mi dirección correcta". El Mahabharata contiene muchas bellas historias, como si hubiera sido escrito con flores de jazmín.

No es correcto hacer a un lado tales significados sagrados y seguir las malas interpretaciones dadas por personas mal informadas. Los ideales que debemos seguir o los derechos que debemos reclamar o los deberes que debemos cumplir están todos contenidos en el Mahabharata y son buenos ejemplos. A veces, los lilas de Dios son muy sorprendentes. Como resultado de estas acciones sorpresivas, surgen muchas dudas en la mente de los hombres. En una oportunidad, la batalla del Mahabharata estaba en su mayor intensidad y se luchaba en todos los puntos del campo de batalla. En una dirección, Aswathama había desplegado el ejército en forma de un loto completamente abierto. En el otro lado, Bhishma se estaba preparando para una terrible lucha. Por otra parte, otros guerreros se estaban alistando para la batalla. Karna estaba ya listo para la lucha. Del lado de los Pañdavas, algunos de los hermanos empezaron a luchar con Karna. Dharmaraja y Sahadeva se fueron en otra dirección, preparándose para la batalla. Arjuna se preparaba para pelear con otros héroes. De esta manera, la batalla recrudeció en las cuatro direcciones. En el campamento estaba

el joven Abhimanyu. Dronacharya le envió un mensaje de que el despliegue del ejército en forma de loto estaba listo y que había que hacerle frente. Cuando se envía un mensaje invitando a alguien a venir y pelear en una batalla, no es correcto rehusar el reto. Si Abhimanyu hubiera rehusado responder al reto, habría traído el deshonor a su padre, y a fin de que esto no sucediera, lo aceptó prontamente. Abhimanyu pensó que si no iba a la guerra porque era un jovencito y porque no tenía el permiso de su padre, éste podría molestarse con él y decir que había traído el descrédito a la familia al no aceptar el reto. En este conflicto de ideas, él llegó a la conclusión de que, sin importar cualquier cosa que sucediera, él iba a salvaguardar la reputación de su padre y fue al enfrentamiento y perdió la vida.

Obviamente Krishna sabía que Abhimanyu había ido a la batalla y perdido la vida. Arjuna y Krishna regresaron juntos y ya al acercarse al campamento, Arjuna empezó a sentirse inquieto y presintió malos augurios. Notó que Abhimanyu, que usualmente salía a recibirlo, no lo había hecho ese día. Había malas señales y Arjuna sintió que algo no estaba bien. Ya entonces, Krishna empezó a predicar el Vedanta. Dijo: "El cuerpo es impermanente, está hecho de los cinco elementos materiales y con seguridad ha de desaparecer algún día u otro, y el aspecto permanente es el Alma". También habló de las relaciones familiares y dijo que a una esposa no la conoce el esposo antes del matrimonio y un hijo no está relacionado con uno si no es por el matrimonio. No debemos nunca dar ninguna importancia a estas relaciones corporales, puesto que en cualquier momento puede ocurrir la muerte. Mientras le estaba enseñando estas verdades vedánticas a Arjuna, Krishna le preguntó si éstas eran verdades o no, a lo cual Arjuna respondió que eran verdades y que uno sabe cuándo va a morir, y que esto lo aceptaba como una verdad. Krishna le preguntó incluso si él estaba diciendo esto desde el fondo de su corazón, creyendo en ello, o si lo decía simplemente porque Krishna lo decía. Ni Krishna ni Arjuna eran personas que hablaran sin convicción. Arjuna no era la clase de persona que apoyaría lo que Krishna decía, a menos que sintiera en el fondo de su corazón que era cierto. Krishna entonces dijo: "Si tú aceptas todo esto como Verdad desde el fondo de tu corazón como tu propia convicción, supón ahora que recibes la noticia de que tu hijo Abhimanyu ha muerto, ¿vas a llorar o a aceptarlo de acuerdo con el Vedanta que ahora has aceptado como Verdad?" Arjuna quedó muy confundido y le preguntó a Krishna si Abhimanyu estaba a salvo o no. Entonces Krishna dijo: "Arjuna, tu hijo Abhimanyu ha alcanzado el cielo donde van los héroes de la guerra". Tan pronto como Arjuna escuchó esto, inmediatamente acusó a Krishna de haber destruido a toda una familia. Dijo: "Oh Krishna, ¿qué has hecho a los Pandavas que tenían tanta fe en Ti y se te habían entregado? ¿Hemos llegado a la situación en que no hay descendencia para la dinastía de los Pandavas?"

De esta forma acusaba a Krishna hasta que llegaron a Hastinapura. La situación en ese momento era tal, que cualquiera que fuera la respuesta que Krishna le diera o cualquiera que fuera la verdad filosófica que le pudiera comunicar, no tendría ningún efecto sobre Arjuna y, así, Krishna simplemente escuchó todos los vituperios que aquél le lanzaba. Mientras Arjuna lo estaba acusando, Krishna se dio cuenta de que no era un momento oportuno para responder y se quedó en silencio durante todo el camino. Cualesquiera que sean las preguntas que uno pueda hacer y las dudas que uno pueda tener, para obtener una respuesta apropiada debe esperarse el momento oportuno, y los Avatares nunca responden a menos que tal momento llegue. En un Avatar nunca habrá una situación en la cual puedan encontrar alguna falla. El individuo que acusa a un Avatar se estará haciendo daño en su propio ojo con su propio dedo. Dios es siempre un testigo impersonal. El simplemente mira cómo las cosas toman su propio curso.

Es la razón por la cual Dios está siempre descripto como "Aquel que no tiene cualidades ni atributos de la manera humana común". Después de llegar al campamento, encontraron que todos los parientes estaban muy tristes y llorando porque Abhimanyu había muerto. Pero ni el dolor ni el placer pueden ser permanentes. El dolor no puede permanecer siempre y tampoco lo hace la felicidad. Después del dolor viene la felicidad. El dolor y el placer siempre vienen juntos y no es posible para nadie separarlos el uno del otro. Nunca se puede ver el placer solo, aislado del dolor. Cuando el dolor fructifica, entonces se llamará placer. Por lo tanto, entre el dolor y el placer, hablamos de algún placer y de algún dolor. En estas circunstancias Subhadra estaba muy triste. Para entonces, Uttara, la esposa de Abhimanyu, estaba embarazada y se acercaba el momento del parto, pero cuando nació, su hijo estaba casi sin vida. La situación en ese entonces era que Draupadi ya era vieja y Subhadra también se estaba acercando a la vejez y la única manera por la cual la dinastía de los Pandavas podía continuar era que le naciera un hijo a Uttara. Los Pandavas esperaban ansiosamente las noticias acerca del nacimiento de ese hijo. Sólo si nacía un hijo sería buena noticia para los Pandavas. Los desconsolados Pandavas estaban ansiosos y Draupadi les trajo un hijo prácticamente muerto y también estalló en lágrimas. Ese fue el día en el cual Ashwatama y Arjuna pelearon y usaron armas de gran poder y potencia que fueron responsables del daño al hijo de Uttara. Hoy en día, con la bomba atómica, se sabe que el feto puede ser dañado en el vientre materno. No es algo que se haya descubierto ahora solamente. Sólo que hoy, todo el poder está en una máquina y si soltamos la bomba no hay manera de que pueda ser retirada, y el daño es causado permanentemente, pero en aquellos días se usaba más el poder de los mantras. Una vez que se había pronunciado un mantra, si se deseaba se podía retirar. Cuando los Pandavas se vieron frente a un hijo muerto, quedaron muy desconsolados y no sabían qué hacer. Dharmaraja envió

inmediatamente a Arjuna para que trajera a Krishna al palacio. Krishna llegó y encontró a los Pandavas en gran aflicción. Como un gato que disfruta de la situación que es asunto de vida o muerte para el ratón, Krishna sonreía mientras los Pandavas estaban literalmente hundidos en la miseria. Habló de una manera ligera y le preguntó a Dharmaraja y Arjuna por qué estaban tan afligidos y tristes, ante lo cual Draupadi trajo la cuna en la que se encontraba el niño sin vida y la colocó delante de Krishna y le preguntó por qué había permitido esa tragedia a la familia. Krishna tomó la cuna en sus manos y empezó a mirar al niño, describiéndolo con lindas palabras, comparando su nariz con la de Abhimanyu y su cara con la de Arjuna. Dharmaraja le tomó la palabra y dijo: "Sí, hasta su respiración es como la de Abhimanyu" . Entonces Krishna exclamó: "Pero, ¿no hay vida en este niño?", y lo comenzó a sacudir vigorosamente y éste empezó a llorar. En ese instante, la alegría y la felicidad de los Pandavas se desbordó y Arjuna exclamó: "¡Oh, Krishna, el protector de nuestra familia!", y lo alabaron de esa manera. Krishna sonrió, se acercó a Arjuna y le dijo: "Ten cuidado con lo que estás diciendo. Ahora dices que soy responsable por la continuación de tu familia. Aquel día me describiste como uno que había destruido completamente a tu familia. ¿Cuál es la verdad, ésta o aquélla?" Aunque Arjuna había olvidado lo que había dicho, Krishna no y le recordó el pasado incidente.

Todo lo que hacemos, bueno o malo, a sabiendas o inconscientemente, producirá siempre un resultado y, así, es necesario que nosotros hagamos el bien para que las consecuencias del mismo sean buenas también. Cuando uno nace de la matriz de su madre, no viene con una guirnalda. No se tiene, ni siquiera como muestra, una cadena de oro en el cuello; sólo se tiene una cadena alrededor del cuello: la del karma que hayan hecho en sus nacimientos anteriores. Pero ese collar no es algo visible. Para que no tengan una cadena de malas acciones alrededor de su cuello cuando nacen, es necesario que reconozcan, como una lección primaria del Mahabharata, que deben hacer buenas acciones en sus vidas diarias. Es en este orden de ideas que se dice: "Hagan el bien, sean buenos, vean el bien. ¡Sólo eso los llevará a Dios!"

EL HOMBRE NUNCA DEBE COMPORTARSE COMO UN ANIMAL

¿Saben ustedes para qué se les dio un cuerpo humano? ¿Es para pasearlo por todos los rincones del mundo? No. Este cuerpo les ha sido dado para que mediante él puedan demostrar la verdad de que el cuerpo es para hacer el bien a otros seres humanos.

¡Encarnaciones de la Divinidad!: Debemos reconocer que la compasión que todos los seres humanos merecen de nosotros es esencial para que podamos obtener una visión del Alma. La más elevada práctica de austeridad es hacer evidente esa compasión que está presente en todos los seres. La santidad de esa vida que le ha sido dada a cada ser humano es de muy alto nivel. La vida de una vaca, de un caballo o de un elefante está en un nivel inferior. Estas formas

inferiores de vida son cuidadas por el ser humano, que está en un nivel superior, y a veces esas mismas formas son adoradas por él. La razón de esto es que viven una vida sátvica (santa). Si vemos a las otras categorías de animales, como los leones y tigres, vemos que el hombre los odia y hasta trata de matarlos. Es esencial que comprendamos el significado interno y la importancia del hecho de que tratemos de matar a algunos animales mientras respetamos y adoramos a otros.

Las cualidades sátvicas del grupo de animales representados por la vaca y las cualidades rajásicas de otro grupo de animales representados por el tigre son responsables de esta diferencia de enfoque. Sabemos que para todos los animales de este mundo, el nacer como ser humano es muy difícil. Habiendo logrado este nacimiento humano, no debemos comportarnos, en ningún momento, como un animal. Debemos pensar y tomar nota de este aspecto. La razón de esto es principalmente la clase de alimento que tomamos, que determina la clase de comportamiento que desarrollamos. Si un tigre se introduce en un rebaño de vacas, éstas no pueden sobrevivir. Así también, como en esa analogía, en el corazón del hombre hay cualidades buenas y sátvicas comparables a las cualidades de una vaca. Si a este grupo de cualidades le damos los alimentos representados por las cualidades rajásicas del tigre, es imposible que lo bueno sobreviva por mucho tiempo. Si ponen semillas en un terreno que no es fértil, las semillas no van a brotar. Así también, en un hombre que tiene cualidades rajásicas en su corazón, la clase de cualidades sátvicas, como la adoración o la compasión, no pueden florecer. Por tanto, es necesario que el hombre haga las cosas mediante las cuales el campo de su corazón pueda ser purificado y limpiado. Por eso, el hombre, en esta existencia, debe armarse de valor y seguir adelante en el viaje de la vida.

Krishna enseñó en el Gita que la pureza del karma es sumamente importante. La clase de trabajo al cual nos dedicamos determinará la clase de fruto que obtendremos. La clase de alimento que comemos determinará el olor del eructo. La calidad del pan que preparemos dependerá de la clase de harina que usemos. Dios nunca hace cosas sin que haya una buena razón detrás de ellas. Dios nunca pronuncia palabras sin sentido. Todo lo que hace, ve y dice conlleva un significado espiritual interno más profundo. He aquí un ejemplo. Del lado del ejército de los Kauravas había once unidades. Arjuna conocía tanto el número de unidades de un bando como del otro. Sabiéndolo bien, Arjuna pidió que Krishna guiara su carro y lo pusiera justo en el medio de los dos ejércitos. Cuando Krishna le preguntó la razón de su orden, él contestó que quería determinar con quién debía realmente pelear si tenía que hacerlo. Si examinamos este punto en el contexto en el cual él hizo esta declaración, nos damos cuenta de que la formuló cuando ya tuvo intención de pelear. Krishna preparó el carro de guerra y Arjuna preparó todas sus armas, incluyendo el arco Gandiva, y estaban listos para el combate. Pero, después de llegar al campo de batalla, ¿por qué

cambió de idea?, ¿era debilidad suya o se llenó de desaliento? El empezó a hacer la pregunta de quién iba a beneficiarse con la batalla y quién iba a ganar prosperidad por ello. Se dio cuenta de que la gente misma para cuyo bien estaba librando la batalla iba probablemente a morir y así, sentía que la batalla no tenía ningún objeto. Los reyes querían gobernar a los pueblos y promover la prosperidad de la gente y el reino, y si la gente iba a morir en una batalla, ¿cuál era la importancia de la prosperidad y de un reino? Después de que su familia entera y muchas otras personas desaparecieran, ¿para el bien de quién iba él a establecer un reino sobre el cual gobernar?

Algunas personas han descripto este apego a los parientes, y nombraron el capítulo correspondiente del Gita como Vishada Yoga. Esto no puede ser descripto como un período de contradicción interna o de discusión dentro de sí mismo. El había iniciado esta argumentación dentro de sí para decidir entre la Verdad y la No verdad, entre lo correcto y lo inconveniente. Discutía dentro de sí acerca del hecho de que los Kauravas habían gobernado injustamente y habían tenido a su lado la falsedad y la deshonestidad, y de que él no quería seguir el mismo camino de injusticia y falsedad. Había ciertas cualidades distintivas del lado de los Pandavas y, por lo tanto, Dios estaba también de su lado. Aquí se hace claro que Krishna estaba del lado de los Pandavas debido a las buenas cualidades que éstos tenían.

Si vemos esta situación de una manera superficial, vemos que fue debido a que Arjuna se encontraba en este estado de desaliento y confusión que surgió la oportunidad de que Krishna predicara el sagrado texto del Bhagavad Gita. Si Arjuna no hubiera caído en un estado de introspección y desaliento tal, Krishna no habría tenido la oportunidad de predicar el sagrado Bhagavad Gita. Del mismo modo que sabemos que la alegría es un intervalo entre dos dolores, así también, en el intervalo entre dos situaciones malas, se produce algo bueno. Krishna aquí juega el papel de un ser humano típico y al hacer que Arjuna se comporte de esa misma forma, creó una situación mediante la cual se podía exponer el Gita. La vida del hombre es transitoria, es momentánea, y en este contexto Arjuna tenía la oportunidad de reconocer la Verdad permanente. Los Pandavas eran tenidos como un ejemplo por medio del cual se podía comprender la santidad del corazón de un devoto. A veces, como resultado de las dificultades, los devotos tienen el corazón sumergido en el dolor. Esto proviene de su ego y otras malas cualidades en su corazón que salen a la superficie y los afligen. Para eliminar este ego, estos celos y otras malas cualidades del corazón de los devotos, Dios emprende a veces ciertas acciones.

En una oportunidad, Arjuna llevó a cabo el Sacrificio Ritual del Caballo (Ashwamedha Yaga) y soltó al animal. De acuerdo con las reglas de este sacrificio si un caballo había sido soltado y alguna persona lo capturaba, entonces el dueño del caballo tenía que luchar

con la persona que lo había capturado, y si perdía tenía que renunciar a su reino a favor del vencedor. El rajá Mayuradhvaja agarró al caballo y estaba plenamente consciente del código de conducta acerca de esta costumbre. Krishna y Arjuna fueron en busca del caballo y encontraron que había sido capturado por el rajá Mayuradhvaja. Krishna y Arjuna pensaron si debían emprender la pelea con Mayuradhvaja. Krishna le dijo a Arjuna que Mayuradhvaja no era un hombre común y que era un gran devoto suyo y no iba a ser una pelea fácil para Arjuna. Este dijo que, de acuerdo con el código de conducta, tenía que pelear con la persona que había capturado al caballo. Entonces Krishna le ordenó que peleara. Arjuna peleó con Mayuradhvaja de muchas maneras, pero no lograba vencerlo y aun su principal arma, el Gandiva, fue dañada en el combate. Como Arjuna le pidió ayuda a Krishna, éste se aprestó a pelear. Mayuradhvaja, sin duda, era consciente de la grandeza de Krishna, pero el código de conducta requería que Mayuradhvaja peleara y, así, él sacó una a una sus armas y las lanzó a Krishna después de pronunciar el sagrado nombre. Las flechas eran tan duras y potentes que Krishna empezó a correr de un lado a otro. Arjuna le gritó que debía usar su rueda sagrada, pero Krishna respondió que contra Mayuradhvaja ni el Gandiva de Arjuna ni la rueda de Krishna tendrían efecto alguno.

Arjuna no lo tomó en serio y pensó que Krishna estaba bromeando y que no tenía realmente ningún deseo de pelear. Pensó que si Mayuradhvaja era realmente un devoto de Krishna, ¿cómo podría pelear contra El?, y concluyó que Mayuradhvaja no era un verdadero devoto. Pero Krishna quería demostrar a Arjuna que Mayuradhvaja sí era un ardiente devoto.

Krishna y Arjuna se disfrazaron de brahmines (sacerdotes) y se acercaron a la casa de Mayura. De acuerdo con la tradición, era deber del dueño de casa recibir a los huéspedes y honrarlos, y en este aspecto, no había nadie mejor que Mayuradhvaja. Tan pronto como vio acercarse a los dos brahmines, él mismo se quitó las vestiduras reales y se puso ropa igual a la de un brahmín. Trajo agua y lavó los pies de sus huéspedes y les rindió los honores correspondientes y les pidió que fueran sus huéspedes. Con el fin de hacer que Arjuna se percatara de la profundidad de la devoción de Mayura, Krishna había estado planeando esta reunión desde hacía tiempo. Cuando Mayura les pidió a Krishna y a Arjuna que aceptaran su hospitalidad y la comida que les ofrecía, Krishna respondió: "No tenemos tiempo de aceptar tu hospitalidad. Hemos venido aquí con un problema específico y necesitamos tu ayuda. Mientras veníamos a tu casa, mi hijo ha sido comido por un tigre y en este momento la mitad del cuerpo ha sido tragada y la otra mitad está fuera y una voz sin forma decía que si quería liberar el cuerpo de mi hijo, tenía que obtener la mitad del cuerpo del rey Mayuradhvaja como alimento para el tigre y que sólo entonces mi hijo sería liberado". Tan pronto como Mayura oyó esto, vio una oportunidad de hacer un servicio

a su huésped. El sabía muy bien que la inmortalidad viene del sacrificio y estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo. Sabía que el cuerpo humano le había sido dado para que pudiera ayudar a otros y que ese cuerpo iba a morir algún día u otro y, así, estaba dispuesto a sacrificar su cuerpo para satisfacer a otros. Llamó a su esposa e hijo y les pidió que lo cortaran en dos con una espada. La esposa y el hijo pensaron que Mayura estaba preparándose a cumplir una tarea sagrada y se dispusieron a cortar el cuerpo. Arjuna y Krishna observaban la situación sin pestañear. Al rato se dieron cuenta de que el ojo izquierdo de Mayura estaba derramando una lágrima. Viendo que la situación se desarrollaba como lo había previsto, Krishna quiso probarlo un poco más y dijo: "¿Cuál es el valor del don que es dado con dolor y lágrimas en los ojos? No deseo tal regalo. Un don debe ser hecho libre y voluntariamente". Mayura, que estaba tranquilo y sentado con los ojos cerrados, abrió sus ojos y dijo que él no tenía ningún dolor por dejar su cuerpo. Si él tenía en verdad algún dolor, entonces ambos ojos debían haber llorado. ¿Por qué sólo un ojo derramó lágrimas? Debemos pensar por qué las lágrimas cayeron de un ojo solamente. No es que Krishna no supiera la Verdad que había detrás de eso. El sólo quería mostrar a Arjuna la profundidad de la devoción de Mayuradhvaja. Mayura respondió: "Oh Señor, este cuerpo va a ser partido en dos y la parte derecha va a serte dada para un fin sagrado. La parte izquierda está llorando porque va a ser tirada para que se la coman los cuervos. Es porque va a ser desechada de una manera tan poco sagrada que está llorando". Tan pronto como Arjuna escuchó estas palabras, empezó a arrepentirse y se dio cuenta, por medio de esta lección, que había devotos de Krishna más fervorosos que él mismo. El mundo está lleno de devotos de varios tipos. Si se trataba de devoción, Mayura colocaría a los pies del Señor todo lo que poseía. Si lo vemos desde el punto de vista del dueño de casa, hemos visto que él honraría a cualquier huésped que fuera a su casa, dándole todo. Si lo vemos desde el punto de vista del código de conducta apropiado de un rey, Mayura era uno que lo observaría plenamente. Estaba totalmente dispuesto a pelear y cumplir con el código de conducta. Mayura. era entonces una persona que estaba siempre preparada en cualquier esfera de actividad, así fuera mundana, material o espiritual, para hacer cualquier cosa y sacrificar cualquier cosa. Fue con el fin de proclamar la importancia de este aspecto del cumplimiento del deber en las diferentes esferas que Krishna dio este ejemplo al mundo y a Arjuna.

Habiendo pasado por un período de esclavitud durante varios siglos y habiendo logrado la independencia por nuestra propia lucha, si no hacemos caso de nuestras tradiciones, que datan de cinco mil años, y no somos capaces de comprender la santidad de los ideales que fueron establecidos por los ejemplos mostrados por Krishna, no debemos asombrarnos de que nos encontremos en una situación tan desafortunada como la que pasamos hoy. Krishna enseñó que debemos

estar listos para sacrificar todo por el bien de la justicia. Enseñó esto en la forma del Vedanta. Las enseñanzas e ideales de Krishna no eran como los que enseñan que si alguien les da una bofetada deben ser considerados y poner la otra mejilla, y sin embargo van y producen una bomba atómica para la destrucción del mundo. Esta contradicción irreconciliable entre la prédica y la práctica no era la que Krishna seguía. Con una bomba atómica en una mano la gente sigue gritando por la paz. La clase de paz que desean no puede lograrse así, aunque lleguen a la Luna. Preparándose todo el tiempo para la guerra y yendo derecho a la agitación y a la revolución, sólo se habla de paz en el mundo. Esta no es la clase de filosofía °que Krishna sostenía o enseñaba. Krishna fue el que emprendió la tarea de reunir bajo un solo mando los dieciocho reyes y reinos que existían en ese momento. Ese era el ideal que Krishna sostenía. ¿Quién era el rey bajo el cual Krishna quería unir a todos los diferentes reinos? Era Dharmaraja. Krishna no quería ser el rey. Si pusiéramos un poco de atención a los ideales y a las acciones de Krishna, no estaríamos en la desafortunada situación de hoy, con el país dividido en varias partes.

¡Jóvenes!: Reconozcan los ideales de este país y el gobierno acorde con la Rectitud por la cual se caracteriza, y usen toda su fuerza física y mental para reconquistarlo. Espero que luchen para que esto sea posible y bendigo sus esfuerzos.

EL CUERPO HUMANO ES COMO UNA BURBUJA EN EL AGUA

Es fácil hablar de principios y códigos de conducta pero es muy difícil ponerlos en práctica. Tanto para los jóvenes como para los abuelos, es la misma cosa. Esta es la Verdad, la sencilla Verdad que les estoy dando.

¡Estudiantes!: Los resultados de sus exámenes que se anunciaron hoy son en verdad una feliz noticia, pero mientras la

educación que obtienen sea tal que promueva sólo la ignorancia y no les dé la fuerza requerida para fomentar la prosperidad de nuestra nación y de nuestras tradiciones, entonces será inútil. De todas las ramas de la educación, sólo la espiritual es verdadera educación, y cuando se compara con las otras áreas podemos ver que la educación espiritual es como el océano, mientras que las otras son como los ríos. Cuando los ríos fluyen y se funden en el océano, adquieren la profundidad y la gloria del insondable océano. De manera similar, cuando todas las demás formas de educación fluyen y se funden con la educación espiritual, adquieren la forma y la grandeza de la educación espiritual.

Sólo cuando su educación esté combinada con austeridades, podrán florecer su corazón y ennoblecerse sus ideas. Las austeridades no significan que deben abandonarlo todo e irse a la selva y pararse de cabeza. Las austeridades son algo con lo cual pueden hacer que sus palabras y sus acciones se armonicen unas con otras. Será sólo cuando se les dé tal tipo de educación sagrada que habrá oportunidad para que florezcan grandes ideas en ustedes. Sólo entonces las nobles y grandes ideas que están en ustedes podrán salir a relucir de manera apropiada. La educación no puede ser total y completamente dedicada a asuntos mundanos. La educación debe promover su carácter. Es necesario que los estudiantes de hoy adquieran una educación sagrada de este tipo, y sólo esto dará los buenos resultados deseados.

Si ahora queremos realmente comprender nuestra historia y cultura, es necesario que estudiemos la tradición oral y los relatos históricos, los componentes de nuestro Vedanta. Al leer estos textos, debemos tener mucho cuidado de que nuestras propias ideas, conceptos y prejuicios no se proyecten en lo que leemos. Debemos tratar de comprender el contenido original en la medida de lo posible. En los siglos que han transcurrido desde la creación de dichos textos, varios aspectos han sufrido bastantes transformaciones. Como resultado del paso del tiempo, encontramos que los continentes en la tierra, los mares y las fuentes mismas de los ríos han sufrido grandes cambios. Un río que fluía en una dirección varios siglos atrás, está ahora fluyendo en una dirección diferente. Cambió de curso y encontraremos que hay una marcada diferencia entre el curso de un río hace algunos siglos y el que ese río sigue en la actualidad. Pero cuando el hombre de hoy mira el curso del río, lo traslada a lo que está en su concepto y piensa que el río seguía el mismo curso siglos atrás. Esto no es correcto. He aquí un pequeño ejemplo.

Nos preguntamos, ¿es la tierra que hoy llamamos Lanka la misma que existía en el Treta Yuga (Edad de Treta, una de las cuatro edades de la Tierra) y que era gobernada por Ravana en la época de la epopeya de Rama? No, no es así. Entonces Lanka estaba a cientos de kilómetros de la punta de la India y en el Ecuador. Con el paso del tiempo y pasando del Treta Yuga al Kali Yuga (Edad de Kali), esa isla ha

ido moviéndose cientos de kilómetros hacia el norte, y ahora se encuentra al norte del Ecuador. Se registra en la historia griega que esa isla que hoy llamamos Lanka estaba completamente sumergida bajo el agua cuando ocurrió la catástrofe oceánica de lo que se llama Atlántida. Los griegos no eran un pueblo ordinario. Estaban muy adelantados en ciencias y en muchos campos distintos. Describieron el hecho de que Lanka había sido sumergida por el océano y que había quedado a la deriva y este fenómeno había sido aceptado por ellos. En esa época, estos pueblos eran tan adelantados que habían viajado a la Luna y diseñado varios medios de transporte aéreo y dominaban el arte del vuelo.

Como sabemos, el mundo entero toma como hora oficial la hora de Greenwich. En la historia del mundo, se sabe que los astrólogos de ese tiempo usaban la longitud que pasaba por Lanka para sus cálculos y tomaban como hora oficial la salida del Sol en esa longitud. Es sobre la base de esta hora que nuestro pueblo determinó la hora del nacimiento de Krishna, la hora en la que El dejó su cuerpo mortal y las fechas de la batalla del Mahabharata, y así sucesivamente.

En la época en que los Pandavas vivían, las escalas de tiempo eran determinadas sobre la base de esta longitud que pasaba por Lanka. Si tomamos esto como base, llegamos a la conclusión de que el período que ahora llamamos Kali Yuga empezó en el año llamado Pramadi, en el mes de Shravana, en la quincena llamada Bahula y el día llamado Ashtami. De acuerdo con el calendario inglés, esto sería descripto como el 20 de febrero de 3102 antes de Cristo. A fin de destacar este aspecto del comienzo de un nuevo Yuga, el 20 de febrero de 3102 a.C., nuestros ancestros llamaron este día Ugadi, o el día del comienzo de una nueva Era.

Mirándolo desde este ángulo, podemos aprender un aspecto diferente aunque no muy agradable. Este día en particular, llamado Ugadi, es también el día en el cual Krishna abandonó su cuerpo mortal en un sagrado lugar de peregrinaje llamado Prabata, cerca de Dwaraka. Hay un proverbio según el cual pensamos en toda clase de cosas extraordinarias y extrañas cuando nos acercamos al fin de la vida. Los Yadavas, la comunidad en la cual Krishna vivía, tuvieron estas extrañas ideas entonces y ellos mismos causaron su propio fin. Aunque Krishna les predicaba el consumo de alimentos sátvicos solamente, los Yadavas violaron este mandamiento en un día sagrado. Al realizar una ceremonia religiosa, usaron ingredientes indebidos y los consumieron. Debido a estos alimentos y bebidas, se embriagaron y perdieron el control de sí mismos. Empezaron a golpearse y llegaron hasta matarse unos a otros. De esta manera terminó todo el clan de los Yadavas. (Es en este orden de ideas, y teniendo en mente los ideales que Krishna predicaba, que Gandhi quiso también prohibir el consumo de carne y bebidas alcohólicas, pero desgraciadamente no tuvo éxito.) Así fue como la comunidad de los Yadavas desapareció. Hasta Vasudeva fue

ultimado en esta batalla. Balarama también fue muerto. Muchas de las mujeres de los Yadavas, que no se encontraban allí en el momento, sobrevivieron.

Después de poco tiempo, Vidura llegó al lugar y cuando vio lo que había pasado lo impresionó como un lugar de terror. Udhava llegó allí también y cuando vio la situación, temió que su amigo Krishna hubiera también dejado Su cuerpo mortal y se puso a buscarlo. Arjuna también ayudó a Udhava en esta tarea y buscaron por todas partes el cuerpo de su amigo. Se les dijo que en esa tremenda pelea el cuerpo de Krishna había sido cortado y desmembrado y que las partes habían sido tiradas a distintos lugares y Arjuna y Vidura pensaron que no lograrían identificar el cuerpo. En esta situación, Vidura y Arjuna pensaron que ya no tenía ningún objeto para ellos vivir en un mundo en el cual Krishna no vivía y se dispusieron a ahogarse en el río Yamuna. Fue una época de gran desastre y, como consecuencia, todo el aire y las aguas circundantes se contaminaron y la atmósfera entera estaba corrompida. Mientras Vidura y Arjuna miraban el río, vieron agitarse en la distancia una tela azul y oyeron un sonido que venía de este lugar. Vidura se sorprendió grandemente y queriendo saber qué era, corrió en dirección al punto de donde emanaba el sonido. Debajo de un árbol encontró a Krishna sentado muy apaciblemente. Parecía que se estuviera preparando también para abandonar Su cuerpo, pero Krishna pensó que no era apropiado dejar Su cuerpo estando Sus amigos y parientes tan cerca. Con el fin de alejar a Udhava, le enseñó el Bhagavata y le pidió que fuera y trajera a Arjuna. Udhava pareció estar feliz y quería compartir la noticia de que Krishna estaba a salvo con Arjuna y corrió hacia éste. Observando que Udhava ya estaba lejos, Krishna dejó Su vida mortal. Cuando Udhava y Arjuna se acercaron al árbol, encontraron que el cuerpo ya no estaba allí. Estuvieron en esta situación durante dos o tres días y pensaron que Krishna había decidido que el objeto de Su existencia humana había terminado y que había abandonado Su cuerpo mortal. Entonces regresaron a Dwaraka. Sathyabama, Rukmini y las gopikas (pastoras) estaban en gran aflicción, pues habían perdido todo en sus vidas, y Arjuna y Udhava no soportaban verlas sufrir.

Arjuna pensó que no era bueno dejar a las mujeres solas en ese lugar y, así, tomó su Gandiva y decidió llevarlas a Hastinapura. En el camino, las tribus de la selva los atacaron con la intención de separar a las mujeres del grupo. Sathyabama, Rukmini y las otras gopikas le pedían a Arjuna que las ayudara y salvara de esa situación. Arjuna había peleado y salido victorioso de muchas batallas. Había demostrado gran vigor en la batalla del Mahabharata y en la batalla de Khandavavana; había mostrado gran coraje y fuerza en muchas ocasiones. Pero en esa ocasión, él no pudo siquiera levantar su Gandiva y apuntar. Entonces pensó: "Toda aquella fuerza que tenía se la debía a Krishna, y al no estar El aquí, no puedo ni siquiera levantar el Gandiva".

Pensó que aunque su mano había estado sosteniendo el arco divino durante todos esos años, era la fuerza de Krishna la que él estaba usando y se sintió indefenso en ese momento. Como Krishna había sido su morador interno durante todos esos años, se sentía fuerte, pero ahora que Krishna ya no estaba con él, se sentía como una piel sin huesos. El significado interno de esto es que mientras Arjuna sintiera que Krishna estaba allí en una forma humana ordinaria, tenía toda su fuerza, pero tan pronto como sintió que El ya no estaba allí, perdió toda su fuerza y su voluntad de pelear. Sólo porque el cuerpo denso de Krishna había desaparecido, Arjuna pensó que Krishna lo había dejado y porque estaba bajo el engaño de identificar al cuerpo denso de Krishna con Krishna mismo, perdió toda su fuerza.

El pensar que uno está lleno de debilidad es incorrecto. La actitud correcta es mirar a Dios como sin forma y sin atributos. Debemos pensar que Dios está presente dentro de nosotros. Esta es la actitud correcta. Mientras uno tiene forma, es muy natural pensar en esa forma, pero puesto que esa forma debe ser olvidada algún día u otro, es bueno concentrarse en el Supremo sin forma y abandonar el apego a una forma.

Nuestro Vedanta nos ha enseñado la filosofía del desapego para ayudarnos en este proceso de concentración en el Supremo Poder sin forma que está detrás de cada forma. Es inevitable que el Alma individual deje el cuerpo; si el Alma individual no deja el cuerpo, entonces el cuerpo debe abandonar el Alma individual. Este cuerpo es como una burbuja en la superficie del agua. Esta burbuja nació del agua, vive en el agua y sobrevive en el agua y, finalmente, queda disuelta en el agua. Solamente cuando desarrollemos la actitud correcta ante el Poder Supremo sin forma seremos capaces de tener felicidad permanente.

Si tomamos una pelota y la arrojamos con fuerza contra el suelo, rebotará en la medida determinada por la fuerza con la que la arrojamos al suelo. Si la tiramos en una tierra blanda, pantanosa, en vez de un suelo duro, no podrá rebotar y hasta quedará atrapada dentro del barro. De manera similar, si el aspecto puro de la Divinidad llega y golpea en un corazón santo, reflejará. Pero si tenemos un corazón lodoso e impuro, si la Divinidad toca ese corazón, quedará pegada y atrapada. Por lo tanto, la pureza de nuestra mente y una vida ejemplar son esenciales. La verdad y la honestidad deben considerarse como si fueran los dos ojos para nosotros y que, al estar estos ojos enfermos de egoísmo, no somos capaces de tener un corazón puro y limpio.

Los jóvenes deben tener pureza de mente. Deben tener mucho cuidado de proteger la Verdad y la honestidad. Ese fue el ideal enseñado y demostrado por Krishna. Krishna y Su aspecto de Amor son conocidos de los ciudadanos de la India. El es quien tiene juventud eterna. Debemos comprender qué significa decir que El es eternamente joven. Al decir que El es siempre joven no debemos pensar que tiene un

cuerpo fresco y juvenil para siempre, sino que El no tiene ansiedad y siempre tiene una disposición risueña. Esta clase de bienaventuranza y felicidad también le da felicidad y salud a nuestro cuerpo. Es a este respecto que se ha dicho que la felicidad es la unión con Dios.

Tanto de la decadencia como del envejecimiento de nuestro cuerpo, la responsable es nuestra propia conducta, y de nuestra conducta, los responsables son nuestros deseos. No deberíamos usar este cuerpo para satisfacer deseos mundanos. El dolor y el placer son como nubes que se alejan de nuestro corazón. Así, todos estos deseos deben ser considerados como nubes. Es en este sentido que los Vedas han comparado a nuestra mente con la Luna y a nuestros ojos con el Sol. Los Vedas también nos han enseñado que nuestro corazón es como el cielo, y en este cielo de nuestro corazón, nuestra mente es como la Luna en el firmamento y nuestros ojos e inteligencia son como el Sol.

En este cielo de nuestro corazón, nuestros pensamientos deben ser tratados como nubes pasajeras. Así, en el cielo de nuestro corazón, hay millones de nombres del Señor que brillan como estrellas y en ese cielo, si tenemos a nuestra mente brillando como la Luna, entonces tendremos la situación correcta. A esta Luna que hemos comparado con nuestra mente debemos dar la condición de Luna Llena. Cuando la mente ha sido entrenada para tener la forma de Luna Llena, habrá una oportunidad de corregir y purificar nuestros corazones. Este sagrado texto del Mahabharata nos ha dado muchas lecciones que nos ayudarán a hacer que nuestro corazón sea comparable a una Luna Llena. Los ideales de Krishna deberían hacer que sus mentes fueran puras y que aceptaran la Verdad y la honestidad como cosas básicas sobre las cuales deben construir sus vidas.

En base a esto, es también correcto que determinemos el día en que Krishna nació. De acuerdo con estos cálculos, el día en que Krishna nació fue el 20 de julio del año 3228 a.C. Si esto ha de ser puesto en nuestro calendario, será en el año Shrimukha, mes de Shravana, quincena de Bhula y día de Ashtami. La estrella será Rohini y la hora será las tres de la madrugada. Si contamos hacia atrás desde hoy, encontramos que el día que Krishna dejó Su cuerpo mortal fue hace 5078 años. Si deseamos comprobar esto, veremos que 3102 a.C. y 1976 suman los 5078 años. Así, desde que el Kali Yuga empezó, han pasado 5078 años. Es también el tiempo desde que Krishna abandonó Su cuerpo y, por ende, el día en que empezó el Kali Yuga, y lo llamamos Ugadi. Pero el Kali Yuga empezó en el año Pramadi y, así, parece que este Yuga está lleno de peligros y daños. En verdad, en vez de llamar a este Yuga el de Kali, sería correcto y apropiado llamarlo el Kalaha Yuga o la Edad de las Disputas. Dondequiera que veamos, si es en una casa, un pueblo, o un país, vemos querellas. Los jóvenes de hoy deberán trabajar porque este Kalaha Yuga sea cambiado en una edad de prosperidad al vivir de acuerdo con los ideales de Krishna.

Es necesario que en este mundo haya dos categorías de personas. Sin conocer el dolor, no se puede disfrutar del placer. El placer viene como un intervalo entre dos dolores. Sin dolor nunca podremos comprender el significado de la felicidad. Aunque los dos aspectos están siempre presentes, debemos tratar de promover el bien, la felicidad y la alegría. En nuestro propio cuerpo tenemos que mientras la sangre buena fluye por un lado, simultáneamente también fluye la sangre impura. Aun dentro de nuestros hogares, vemos que a la vez que está entrando agua potable buena y pura por un lado, por el otro sale el agua del drenaje. Ambas están presentes en el mismo hogar. En una ciudad, mientras el agua potable es llevada por unos tubos, existen otros que llevan el agua de desechó y ambos parecerán similares y externamente limpios. De la misma manera, en nuestra mente hay siempre dos corrientes. Una será una corriente de ideas buenas y la otra una corriente de ideas malas, ambas fluyendo juntas. Por eso, deben esforzarse por aceptar las buenas y rechazar las malas.

En el mundo hay agitaciones y revoluciones y éstas son comunes. En medio de estas revoluciones, el hombre debe hacer un intento de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y separar la verdad de la falsedad. Los jóvenes tienen un largo viaje por delante en este tren que llamamos la sociedad. Los mayores en este tren van descendiendo poco a poco en las estaciones. En este tren de la sociedad, ustedes son los que tienen que viajar una larga distancia y deben estar preparados para dar los pasos necesarios para rectificar sus defectos. Deben corregir las faltas de este país y fijar buenas ideas en sus mentes. Si hoy piensan que una cosa que sus mayores están haciendo no es correcta, no deben hacer lo mismo cuando crezcan. Deben estar preparados para poner en práctica lo que ustedes piensan ahora que son las buenas acciones de sus mayores. Nadie entre nosotros quiere sufrir las consecuencias de un acto malo aunque estamos siempre dispuestos a hacer cosas malas, sólo que no queremos aceptar sus consecuencias. Todos queremos gozar de las consecuencias de las cosas buenas pero no estamos dispuestos a hacer cosas buenas. Si creen que a fin de lograr buenas consecuencias deben hacer buenas acciones, entonces lo primero que deben aceptar es el hacer cosas buenas; lo que ustedes consideran pecado debe mantenerse alejado y nunca deben participar en tales acciones. La coherencia entre la palabra que pronuncian, la acción que hacen y el pensamiento que tienen se ha llamado tapas (austeridades). Krishna le dijo a Arjuna que esta armonía entre pensamiento, palabra y acción es el verdadero significado de tapas y que la austeridad no puede interpretarse como el pararse sobre una sola pierna. De hecho, Krishna describió el estar parado sobre una pierna como un mero ejercicio físico. Los ideales que nos fueron transmitidos en el Mahabharata y la vida ideal y ejemplar que Krishna llevó son importantes para nosotros y espero que los jóvenes de hoy los pondrán en práctica en sus vidas.

EL HOMBRE SE VUELVE CIEGO A CAUSA DE SU EGO

Al que está cegado por su ego y es incapaz de ver nada de lo que le rodea, ¿le dará la vida alguna dulzura? Al que nunca hace ningún bien, ¿le será fácil la vida? Aquel que vive en forma pecaminosa, ¿tendrá algún placer en la vida? ¿Quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos? ¿Quién es Dios y quién es el devoto? ¿Quién es el Maestro y quién el discípulo? ¿Quién es el autor y quién el actor? ¿Hay una manera de averiguar quién es quién? Sí hay alguno que no tenga la inteligencia para comprender, ¿será erróneo llamarlo mono?

Para cada uno su propio Yo es su amigo o su enemigo. En verdad, en su vida diaria el hombre se pone en contacto con muchas otras personas. Entre ellas, él piensa que algunas son sus amigos y otras sus enemigos. Con algunas desea hablar y pasar más tiempo, de otras desea alejarse. Como el mundo está lleno de estas cualidades y contradicciones, el hombre es incapaz de decidir lo que realmente le da placer y lo que realmente le causa dolor. Al mismo tiempo que Krishna vino al mundo, nació Kamsa. Cuando nació Rama, Ravana fue su contemporáneo. Cuando Buda nació, también nació Devaduta. Cuando Prahlada vino hubo también un Hiranyakashipu. De esta manera, lo bueno y lo malo están mezclados en la Creación, y nos encontramos en una situación en la cual no podemos decidir qué es bueno y qué es malo. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Quién es el objeto y quién el sujeto? La base o la razón para esto no es algo que está detrás de nosotros e invisible. Son las ideas que surgen en nuestra propia mente. Aquellos que nos respetan a nosotros y a nuestros ideales y se preocupan por nuestro bienestar los consideramos como nuestros parientes o amigos. Aquellos que nos odian y van en contra de nuestras expectativas y nos causan dolor y pérdida los consideramos como enemigos. En verdad, en este contexto se vuelve imposible para nosotros decidir quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros enemigos. En una ocasión, Kabir dijo que debíamos mantener la compañía de aquellos que nos maltratan. La razón de esto es que,

aunque podemos haber cometido varios pecados, las personas que nos los señalan nos ayudan a removerlos. En base a esto decimos que si alguien nos ridiculiza, esto resultará en la eliminación de nuestro pecado. En realidad, aquellas personas que nos ayudan a deshacernos de nuestros pecados son nuestros amigos. Aquellas personas que promueven el pecado dentro de nosotros son nuestros enemigos. Así, son aquellos que se burlan de nosotros y nos ridiculizan los que debemos considerar nuestros amigos, ya que nos ayudan a desechar nuestros pecados. En esta situación, Prahlada dijo que nuestra propia mente es nuestra enemiga. Se dirigió a su padre diciéndole: "Tú eres un gran guerrero, puedes conquistar a todo el mundo, pero eres incapaz de conquistar tus propios sentidos".

Por lo tanto, cuando tratamos de controlar y conquistar nuestros órganos sensoriales, es muy necesario que tengamos confianza en nosotros y fe en Dios. A1 que no tiene confianza en sí mismo ni fe en Dios le será imposible dominar sus sentidos. Por lo tanto, antes de emprender el control de nuestros sentidos y de nuestros órganos, debemos primero promover la fe en Dios y la confianza en nuestro propio ser. Sin el control de nuestros sentidos y órganos, todos los intentos que hagamos por mejorar nuestras vidas fracasarán.

Veamos un ejemplo. En una oportunidad en que Radha viajaba en la noche a Mathura, ella iba sola. Todas las demás gopis que vieron esto empezaron a seguirla. Cuando llegó al río Yamuna, ya estaba oscuro. Las gopis le advirtieron a Radha que no debía ir a Mathura en la oscuridad, pero si tenía que ir, la acompañarían. Pensando que Brindavan es de todos y que Govinda o Dios también les pertenece a todos, convino en que la acompañaran. Todas fueron a la ribera del Yamuna y se turnaron remando el bote de manera que ninguna se cansara. Era de noche y no pusieron mucha atención en otras cosas y remaban por turno. Aunque remaron así toda la noche, no llegaron a Mathura. A1 amanecer vieron a los habitantes de Gokula acercándose al río. Descubrieron entonces que habían estado remando toda la noche pero que no se habían alejado de Gokula porque no habían quitado la cuerda que amarraba el bote al poste de la ribera. Habían estado remando el bote toda la noche sin desatar esta cuerda y así, se habían quedado donde estaban. A pesar de haber estado remando y de que había agua y de que ellas tenían la fuerza para mover el bote, el bote no se movió debido a que la cuerda que lo amarraba no había sido desatada. De la misma manera, si no removemos las ataduras con respecto a nuestros sentidos y órganos, no podremos avanzar. Por lo tanto, es necesario controlar nuestros sentidos, pero primero debemos promover el Amor, la compasión y el sacrificio. Si llenamos nuestro corazón de estas cualidades, nuestro corazón florecerá en un Nandanavana (arboleda por donde paseaba Krishna). Si, por el contrario, lo colmamos de cualidades tales como el odio, los celos y la ira, se volverá un foso hediondo. Debemos considerar esto y decidir si

queremos convertir nuestro corazón en un Nandanavana o en un foso maloliente. Cada individuo debe hacer un intento de llenar su corazón con estas sagradas cualidades y hacer de él un Nandanavana. Cuando vemos personas felices, debemos sentirnos felices por su felicidad. Si vemos a alguien sufriendo y en problemas, debemos también compartir su sufrimiento. Si podemos desarrollar estas cualidades, haremos de nuestro corazón un Nandanavana. Debemos hacer todos los intentos por promover la compasión y la bondad. Esto se llama benevolencia, manifestar buena voluntad. Si desarrollamos estas buenas cualidades, Dios también aparecerá para estar cerca de nosotros. Si estamos sufriendo o gozando, en aflicción o en problemas, en todo momento debemos desarrollar nuestro corazón de tal manera que seamos capaces de obtener el Amor del Supremo. Por otro lado, si tenemos malas cualidades, tales como el impulso de cometer un pecado, de escuchar cosas que no deberíamos estar escuchando, de herir y hacer daño a los demás, entonces la justicia, la bondad y la honestidad nunca se quedarán con nosotros. Por eso debemos desarrollar buenas cualidades.

Los Pandavas eran personas de esta clase y por derecho disfrutaban de la proximidad del Señor. Para los Pandavas, su aliento vital era Krishna y para Krishna, Su cuerpo eran los Pandavas. En lo que respecta a los Pandavas, no había un solo momento en que Krishna no estuviera presente. Fuera lo que vieran o hicieran, era por el impulso y la fuerza que Krishna les daba. Voy a narrarles un pequeño incidente al respecto. Krishna dejó Su cuerpo físico después de terminar la tarea para la cual había venido a la Tierra. Arjuna protegió a las gopikas y las llevaba a Gokula cuando fueron atacados por los salvajes y hubo una gran confusión y Arjuna perdió toda su fuerza y, en este estado de debilidad, llegó de alguna forma a Hastinapura. Debido al sagrado y puro nombre de Krishna que tenían siempre presente en su corazón, todo lo que ellos veían les parecía sagrado. En consecuencia, cuando Krishna ya había dejado este mundo, todo lo que los Pandavas veían les parecía no sagrado. Al contrario de ahora, en aquellos tiempos si uno tenía que enviar un mensaje, bien sea a Mathura o Dwaraka, tomaba meses para llegar a su destino. Aun antes de que la noticia de la muerte de Krishna hubiera llegado a Hastinapura, Dharmaraja estaba notando muchos malos y desfavorables augurios. Una noche, caminando, encontró a un campesino regresando a casa con un arado en el hombro. Dharmaraja contempló esta visión poco usual y le preguntó al hombre por qué llevaba el arado en los hombros. El hombre contestó que el día anterior el arado que había dejado en el campo había sido robado y por ello llevaba el arado de vuelta a casa ese día. Dharmaraja quedó muy sorprendido y agitado y empezó a dudar de que Krishna estuviera todavía vivo, pues no podía explicarse los robos en su reino. Otro día, caminando por la ciudad, encontró un fuerte y gran trozo de acero en la puerta de una casa. Se encontró con algunas

personas en la puerta y les preguntó qué era ese artefacto de acero y contestaron que era un candado que había sido colocado allí a fin de asegurar la puerta contra un posible robo. Después de escuchar esto, empezó a alterarse más y más y a sorprenderse y supuso que el Yuga debía de estar cambiando y que el Kali Yuga estaba comenzando, para que tales sucesos tuvieran lugar. En otra ocasión, encontró a una mujer hablando con un hombre en medio de una calle. Al ver esto, la cabeza de Dharmaraja empezó a dar vueltas y se asombró de ver a una mujer perteneciente a Bharata hablando libremente a un hombre en la calle. El no quería gobernar un reino como aquél y rápidamente ordenó a su conductor que lo llevara de regreso.

Si analizamos estos sucesos e incidentes, podemos darnos cuenta de lo correcto que era el gobierno de Dharmaraja. Lo bueno y bondadoso que él era puede también desprenderse de estos incidentes. Mientras Dharmaraja estaba pensando en estos hechos inauspiciosos, llegó Arjuna y tan pronto como Dharmaraja le vio la cara, se dio cuenta de que traía muy malas noticias. Arjuna estaba de pie, atónito, y no podía comunicarle la mala noticia a Dharmaraja. Aunque Dharmaraja le hizo varias preguntas, no pudo obtener ninguna respuesta porque Arjuna estaba en tal aflicción, que permanecía callado. En toda la mansión real se supo rápidamente que Arjuna había llegado y estaba sumido en el dolor. Kunti, la vieja madre, mandó a decir que Arjuna debía presentarse inmediatamente delante de ella. Kunti tenía más de ciento ochenta años y estaba muy débil. Sólo se quedaba sentada en un catre. Como los Pandavas eran hombres de tal cualidad que obedecían totalmente las órdenes de su madre, fueron inmediatamente a ver a Kunti. Los Pandavas conocían muy bien la antigua costumbre según la cual el padre, la madre, el gurú y el huésped debían respetarse como a Dios. En su vida y conducta demostraban plenamente ese respeto a su madre, a sus maestros y a sus huéspedes. No tenían padre a quien demostrar su respeto. Cuando los hermanos tocaron sus pies, Arjuna no se pudo levantar de lo afligido que estaba. Inmediatamente, Kunti empezó a hacer varias preguntas acerca del bienestar de Krishna, Vasudeva y otros familiares en Dwaraka. Incapaz de responder a sus preguntas, Dharmaraja gritó enseguida que su Gopala ya no vivía. Kunti, una persona muy inteligente, inmediatamente adivinó lo que había pasado y empezó a gritar el nombre de Gopala y abandonó su cuerpo. En el siguiente momento, Dharmaraja ordenó todos los preparativos para el ritual funerario de Kunti. Mandó llamar a Nakula, Sahadeva y Bhima. Los dos primeros fueron a realizar los últimos ritos para su madre y Bhima recibió la orden de hacer todos los preparativos para su viaje a la selva. Arjuna fue llamado y se le dijo que debían hacerse los arreglos para coronar a Parikshit como rey del país. Con el cadáver de su madre en su regazo, estaba haciendo arreglos para la coronación de Parikshit como rey a la vez que para su vida en la selva. Ningún ser humano es capaz de hacer estas cosas en un momento de

tal aflicción. Los Pandavas son las únicas personas que podrían citarse como ejemplos de tal comportamiento sagrado e ideal. Nadie tenía este valor y sentido del sacrificio. Los últimos ritos fueron llevados a cabo y los eruditos fueron llamados y se les dijo que la coronación debía hacerse de inmediato. Estos pensaban que el momento no era muy auspicioso y aconsejaron que la coronación fuera pospuesta, pero Dharmaraja insistió en que él y sus hermanos no podían seguir viviendo en un mundo en el cual Krishna no estuviera presente y querían salir para la selva de inmediato. Los hermanos, Arjuna, Bhima, Nakula y Sahadeva, tenían el mismo sentimiento y lo expresaron diciendo que la muerte de Krishna era en realidad la muerte de los Pandavas. Dijeron que Krishna no podía morir, ya que era inmortal, y que eran los Pandavas los que en verdad morían. Arjona también discutía con los filósofos que era imposible para los Pandavas permanecer en un mundo en el cual Krishna no estuviera físicamente presente. De muchas maneras, Dharmaraja les pidió a los eruditos que realizaran de manera tradicional la coronación e insistió en que si no lo hacían, él simplemente le entregaría la corona a Parikshit y se iría a la selva. Los últimos ritos fueron terminados y de inmediato se mandó llamar a Parikshit.

Está escrito en los textos sagrados que Parikshit fue coronado cuando era muy joven y no era suficientemente maduro. Esto no es verdad. Parikshit tenía treinta y cinco años de edad. La batalla del Mahabharata tuvo lugar en el año 3138 antes de Cristo. Fue entonces que comenzó también el reinado de Dharmaraja y en ese entonces Parikshit estaba presente en la matriz de su madre, Uttara. Dharmaraja reinó durante treinta y seis años. Después de terminada la batalla, Krishna fue a Dwaraka y se quedó allí durante treinta y seis años. La batalla se inició en el año 3138 antes de Cristo, Krishna dejó Su cuerpo mortal en 3102 y, por lo tanto, hubo un intervalo de treinta y seis años, de modo que para ese entonces Parikshit tenía treinta y seis años y estaba realmente listo para reinar sobre el país. Pero mientras su padre y los hermanos de su padre estuvieran presentes, él no quería asumir el mando del reino. Estos eran los sagrados códigos de conducta que se observaban en esos días.

Parikshit les rogó a su padre y tíos que lo llevaran también con ellos a la selva, pues no iba a poder gobernar bien el país debido a su inexperiencia. En aquellos días, el código de conducta era tal que uno no podía desobedecer las órdenes de los padres, mayores o abuelos. Tocó los pies de Dharmaraja y dijo que mientras se encontraran tantos mayores presentes, no era correcto que él fuera coronado rey. Parikshit nació en la familia reinante y tenía todo el derecho de llegar a ser rey, pero no vaciló en decir que debía considerarse primero a otras personas mayores. Dharmaraja no estuvo de acuerdo con él y mantuvo su carro listo y quería salir inmediatamente después de coronar a Parikshit. Mientras se estaba desarrollando esta situación, Draupadi

salió de la casa y dijo que Krishna la había salvado en muchas ocasiones y que ella no podía considerar vivir ni por un momento si Krishna y, especialmente, sus esposos, no iban a estar allí. "Si mi Señor y mis esposos no están, yo no quiero quedarme aquí", dijo.

Los Pandavas mostraron al resto del mundo lo que debe ser una familia ideal. Si ponemos atención a estos incidentes, veremos la clase de amistad entrañable que existía entre Krishna y los Pandavas. Si vemos el estado de Arjuna después de la muerte de Krishna, encontramos que él era como un cuerpo sin vida que sólo seguía a su hermano como se arrastra un cuerpo sin vida. No pensaba siquiera en su madre muerta y sólo tenía en la mente a Krishna y se comportaba como un hombre enajenado. Durante cien años, dondequiera que estuviera Krishna, Arjuna estaba allí como el mejor de los hombres.

Siempre que ambos estuvieran presentes había prosperidad, victoria, riqueza y moralidad. Durante todo ese tiempo vivieron inseparables. Eran diferentes únicamente en cuerpo, pero las ideas, pensamientos e ideales eran uno solo. Siempre que se encontraran juntos Krishna y Arjuna, así fuera en Hastinapura o eh Dwaraka, Kunti, la madre, siempre les servía sus alimentos en un solo plato grande, no en dos platos diferentes. Rukmini tampoco vacilaba nunca en servirles la comida en un solo plato, como si estuviera compartiendo el alimento en un plato con Krishna. Si Arjuna iba a Dwaraka, Krishna y Arjuna estaban constantemente juntos. Krishna nunca pasaba el tiempo con Rukmini o Sathyabama. La razón de esto es que Arjuna era el mejor de los hombres y Krishna era un Avatar del más alto nivel. Ellos dos fueron los típicos representantes de Nara, el hombre, y Narayana, Dios. En algunas circunstancias, Nara, el hombre, puede volverse Narayana y Narayana puede aparecer en la Tierra como hombre. Cuando el hombre vive en el éxtasis del Amor por el Señor y está embriagado con el pensamiento dei Señor, se transforma en Narayana. Pero cuando hay injusticia y mala voluntad por doquier, entonces Dios mismo viene a la Tierra como Avatar. De modo que la relación entre hombre y Dios es tal que cuando el hombre obtiene la Gracia de Dios y se transforma en Dios mismo, se eleva al conocimiento de Brahman, y cuando el hombre adquiere el conocimiento de Brahman, toma la forma de Brahman.

Por el otro lado, cuando Narayana toma la forma del hombre y quiere ayudar a la humanidad, actúa como un hombre. Sufriendo por la separación de Krishna, los Pandavas avanzaban sin tomar en cuenta la presencia de los demás. Todo el tiempo pronunciando el nombre de Krishna, cada uno fue cayendo muerto sin notar la presencia del otro. Mientras iban de aquí para allá en esta forma, Draupadi perdió toda su energía y se dio cuenta de que su fin se estaba acercando también y le gritó al Señor. Dharmaraja le dijo que estaban todos preocupados porque su Señor había dejado esta tierra y por eso no podían compartir su dolor. En ese momento de gran angustia, los Pandavas pensaban sólo en Krishna, y esto nos enseña una lección acerca de la íntima

relación que había entre aquellos grandes hombres y ese gran Avatar. Los Pandavas eran protegidos por Krishna como los párpados protegen a los ojos debido al sagrado Amor que los Pandavas sentían por El. Los Pandavas siempre tenían a Krishna como compañero. El les ayudó en los tiempos difíciles así como en los de buena fortuna. El estuvo con ellos cuando vivieron en la selva escondidos durante un año entero. En todo momento estuvo con ellos. El significado del aspecto del verdadero compañerismo fue demostrado en esta relación entre Krishna y los Pandavas.

Pero si, por el contrario, observamos la amistad de ahora, notaremos que uno se vuelve amigo sólo si ve un billete de diez rupias transparentándose en la bolsa de la camisa. Si no lo hay, no hay amistad. En el mundo de hoy no hay evidencias de una verdadera amistad. No hay nadie a quien pudiéramos llamar un verdadero amigo. Cuando un lago está lleno de agua, las ramas y sapos se reúnen a su alrededor, pero cuando el lago está vacío, todas las ranas desaparecen. Así también, cuando una persona es próspera y rica, todo el mundo es su amigo, pero cuando esta riqueza se esfuma, todo el mundo desaparece y nadie quiere ser amigo. Todos sus parientes serán sus parientes sólo hasta la entrada al crematorio o el cementerio. El único amigo que seguirá con ustedes todo el tiempo es el amigo Divino: Dios. Los bendigo y espero que aprendan estos sagrados ideales.

LA MENTE DEL HOMBRE ES COMO UN MONO LOCO

La base de todo el mundo es el Amor del Señor. Aun cuando sea capaz de memorizar la esencia de todos los Vedas y de escribir gran poesía, si una persona no tiene un corazón puro, no es de ningún beneficio. ¿Qué mayor Verdad puedo comunicarles?

La educación de hoy no es una verdadera educación. Parece que fuera sólo para obtener un medio de ganarse la vida. Al perseguir solamente un medio de ganarse la vida, también promueve el egoísmo individual. La meta de la verdadera educación es el carácter. Aquella educación en la cual no hay nada sagrado y que no desarrolla el carácter es inútil. ¿Cuál es el objeto de adquirir muchos tipos diferentes de educación? Deben aprender aquello que los ayudará a escapar de la

muerte. Pueden haber adquirido cierta posición en la vida, pueden estar haciendo muchas cosas buenas en esta tierra, quizás también estén practicando la repetición del Nombre o ciertas austeridades, pero hagan lo que hagan, nada será igual a la devoción de los auténticos devotos. Uno puede haber adquirido muchos conocimientos y pasado toda su vida educándose, pero, ¿de qué sirve su educación si no logra dejar sus malas cualidades? Pueden pasar mucho tiempo aprendiendo mil cosas, pero eso sólo hará que discurran acerca de la vida. Con este tipo de educación, nunca podrán adquirir la sabiduría completa.

¡Personificaciones de la Divinidad!: Si desean la seguridad, la estabilidad y el bienestar de su país y evitar su caída, es esencial que desarrollen tres cosas. Estas son: servicio al país, sacrificio sin egoísmo y devoción por la espiritualidad. Hay una gran necesidad de adiestrar a los jóvenes con una fuerte determinación al respecto. Hoy en día, toda la vida parece limitarse a una simple imitación de los demás. El estudiante destruye sus propias ideas y su individualidad. Así, el estudiante, en ese proceso de imitar a otros, se vuelve esclavo.

¡Personificaciones de la Divinidad, estudiantes!: Mi esperanza es que los estudiantes de los Colegios Sathya Sai no sólo sean los mejores en calificaciones en los exámenes, sino que también tengan cuidado de que no se hagan malas observaciones acerca de ellos. De hecho, el no tener observaciones de mal comportamiento es más importante que obtener las notas. Por lo tanto, espero que los estudiantes cuiden esta sagrada cualidad y tengan en mente el requisito importantísimo de que deben aceptar la disciplina, la devoción y el deber y de que deben servir al país.

Hoy en día, los estudiantes, a la vez que adquieren varios títulos y grados, llevan ropas que dan la impresión de que son mendigos y no muestran ninguna humildad. Los estudiantes de hoy se llaman ciudadanos de este gran país de la India, pero andan por allí como vagabundos, sin mostrar ninguna buena cualidad. Los estudiantes de los Colegios Sathya Sai deben dar el ejemplo por su comportamiento y eliminar por completo ese aspecto. Espero que desarrollen buenas cualidades y sean un ejemplo para los demás. El país debe estar orgulloso de ustedes y de sus cualidades. No deben pensar que están siendo educados únicamente para obtener un grado e imitar a otros como esclavos. Su comportamiento debe traer honor a su país. Deben adquirir una educación que les permita pararse en sus propios pies y no ser débiles que dependan siempre de los demás. No deben ser mendigos con un título como bote para recibir la limosna de un empleo. Como estudiantes, son su padre y su madre los que los han criado, y lo primero que deben hacer es mostrarles respeto y gratitud. ¿Cómo pueden los estudiantes que no se comportan así, mostrar gratitud a su madre patria? Sus padres les han dado el regalo de su cuerpo, de su vida entera, y si no pueden mostrarles gratitud por esto, ¿qué clase de servicio serán ustedes capaces de hacer a su país? Las Organizaciones

Sai deben ser de tal clase que miren a todas las religiones con igualdad y tolerancia. Hay una sola religión: la religión del Amor. Hay una sola casta: la casta de la Humanidad. Hay un solo idioma: el idioma del Corazón. Hay un solo Dios: El es Omnipresente. Ustedes deben reconocer esta Verdad y estar preparados para propagarla en el mundo. No importa a qué religión, secta o comunidad pertenezcan, deben aceptar los principios básicos tales como el respeto a su madre y a su padre como a Dios. Este concepto debe implantarse firmemente en sus corazones. Ayer se les dijo que el hombre sin Dios no es un hombre; Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Esto implica que Dios sigue siendo Dios, aun si el hombre no está allí, pero que el hombre sin Dios no es humano. E! hombre se vuelve entonces inhumano.

¡Personificaciones de la Divinidad!: Observamos que los animales buscan su alimento, cuidan de sus crías y hacen otras cosas similares. A menos que los seres humanos hagan algo distintivo y diferente de lo que los animales hacen, ¿de qué sirve que se llamen seres humanos o personas educadas? Si no somos en nada diferentes a los animales, ¿para qué hemos de educarnos? Vemos a personas educadas que se comportan como animales. ¿Por qué deben los estudiantes de hoy vivir la clase de vida que en ciertos aspectos es similar a la de los perros callejeros? Lo primero que los estudiantes deben preguntarse es qué significa riqueza en la vida. La clase de placer y alegría que experimenta un Maharajá también la experimenta un perro en la calle. ¿Vamos entonces a concluir que un perro y un Maharajá están en igualdad? Esto no es correcto. El hombre no nace sólo para ganarse un medio de vida. Las bestias, pájaros y otros seres vivientes también ingieren comida. ¿Qué clase de esfuerzo especial hacen los animales? Ellos no cultivan alimentos. Ellos obtienen lo suficiente para comer en el momento apropiado. Si ustedes pasan su vida solamente buscando sus alimentos, ¿de qué sirve esto? Esto no puede ser el propósito de su vida.

Verdaderamente, los requerimientos del hombre para su sostén y mantenimiento diario son muy pocos, pero el tiempo que los hombres pasan en satisfacerlos es mucho mayor que sus necesidades reales. El tiempo es de Dios y, por lo tanto, no debe desperdiciarse. El tiempo que se malgasta es igual que malgastar su vida. Deben ahorrar tiempo y este tiempo ahorrado debe ser usado para un buen fin y para resucitar la cultura de nuestro país.

Hoy se habla de establecer una nueva sociedad y una nueva cultura. Esto es un colosal desperdicio de tiempo. Sólo cuando podamos reconocer y comprender las fallas contenidas en la antigua sociedad y la antigua cultura tendremos el derecho de establecer una nueva sociedad y una nueva cultura. La cultura y tradiciones de nuestro país han sido veneradas y alabadas desde tiempos inmemoriales por millones de personas. Considerar inútiles esas tradiciones y reemplazarlas por una nueva sociedad y una nueva cultura es algo muy

tonto. Esta clase de objetivo es muy egoísta y es para lograr un beneficio personal. Es un deseo que busca promover el egoísmo individual. No es para el bien de la comunidad. La juventud del país debe hacer un intento de resucitar nuestra antigua cultura. Su vida es sagrada y su edad es una edad sagrada. El período entre los dieciséis y los treinta y dos años es una edad dorada. Es una edad en la cual tienen la fuerza para superar los obstáculos que se cruzan en su camino y para controlar sus acciones y pensamientos, y en la cual, si sienten ira o celos o se alteran, deben tener la fuerza para controlar estas emociones. Si en esa edad no tienen fuerza para controlar sus emociones, ¿cómo y cuándo, cuando envejezcan, van a obtener la fuerza del autocontrol? Es deber de cada estudiante reconocer cada idea o pensamiento malo que germine en su mente y exterminarlo de raíz. La mente es como un mono loco y no deben entregarse a ella, sino deben controlarla y mantenerla bajo su dirección. No deben ceder a todos los deseos que surgen en ella. Tan pronto como un pensamiento viene a su mente, deben examinarlo y ver si es un pensamiento bueno o malo. Por ejemplo, miremos un pedazo de tela. En realidad, es un conjunto de hilos, y si lo examinan con más cuidado, dirán: "Es sólo algodón". La primera etapa es algodón, la segunda etapa es hilo y la etapa final es tela. ¿Qué harían ustedes si no les gustara esa tela? Si remueven los hilos uno a uno, entonces la tela ya no existe. De la misma manera, la mente no tiene ninguna forma específica. Es un simple manojo de deseos. Estos deseos vienen de los pensamientos en su mente, que pueden compararse al algodón. Así, las tres etapas son el algodón o los pensamientos, el hilo o los deseos y, finalmente, la mente, que es la tela de esta analogía. De modo que debemos tratar de reducir lo más posible estos deseos. Estos deseos son como un exceso de equipaje en el viaje de su vida. El viaje de la vida para la juventud es muy largo. Si desean que el viaje sea cómodo, tendrán que reducir el equipaje, y ese manojo de deseos es el equipaje. La clase de deseos que entran a la mente de los jóvenes de hoy es tal que, en la generación anterior, ni siquiera un hombre de ochenta años los habría tenido.

Quiero dar aquí un pequeño ejemplo. Muchas personas de diferentes categorías vienen a Swami; tienen muchas ideas y pensamientos distintos. Entre éstos vino una vez un muchacho de dieciséis años. Se veía muy triste y abatido y tenía la mente llena de pensamientos durante la entrevista. Le pregunté qué estaba estudiando. Dijo que no estaba estudiando, que había interrumpido sus estudios. Le pregunté entonces qué era lo que hacía, y dijo que había perdido su voluntad y su concentración, y que durante los últimos seis meses su vida se había vuelto sin sentido y odiosa. Cuando le pregunté qué era lo que lo tenía tan abatido en los últimos seis meses, me respondió que su segunda esposa se había divorciado de él hacía medio año. Si observamos su edad, tenía apenas dieciséis años y hablaba de que su segunda esposa se había divorciado de él. Su vida era tan

miserable que habría sido mejor si su esposa lo hubiera quemado vivo. Una vida así es característica sólo de los perros. No debemos vivir una vida así.

Debemos estar orgullosos del hecho de que nuestra cultura es muy sagrada y exige que respetemos a nuestros padres. Es la belleza de su corazón lo que importa, no la belleza externa del cuerpo. Si tienen un corazón puro y limpio, tendrán la fuerza para limpiar al mundo. Pero la juventud no está dispuesta a respetar a sus padres. Pueden hacer la pregunta de por qué debe uno respetar a sus padres. Recuerden que siempre que hagan alguna acción, la reacción vendrá a ustedes en el futuro.

Es su deber respetar a sus padres por todo lo que ellos han hecho por ustedes. Si hoy muestran respeto por sus padres, a su vez sus hijos los respetarán cuando ustedes sean mayores. Si hacen sufrir a sus padres ahora, sus hijos les harán lo mismo a ustedes y entonces las lágrimas correrán por sus ojos.

Si un estudiante desea llevar una vida de seguridad y felicidad en el futuro, desde ahora debe empezar a llevar una vida buena. Para esto, deben prepararse buenos maestros, quienes deben enseñarles hábitos buenos y sagrados a los estudiantes. Si los maestros tienen malos hábitos, los estudiantes también seguirán el camino equivocado. Cuando estos estudiantes con sus tiernos corazones son puestos en manos de los maestros, éstos deben tomar la determinación de desarrollar buenos hábitos y pensamientos correctos. Si un estudiante es malo, sólo él mismo será malo, pero si un maestro es malo, varios miles de estudiantes serán dañados. Por lo tanto, en primer lugar los maestros deben tener buenos hábitos. Los estudiantes realmente buenos son por sí mismos como maestros. Hoy los estudiantes son estudiantes por uno o dos años y después adquieren un trabajo; después de esto no vuelven a tocar un solo libro. Pero los maestros no pueden ser así. Tienen que mantenerse en contacto con los libros toda su vida. Los maestros no deben exhibir mal genio o envidia en ningún momento. Si son de esta clase de maestros, arruinarán a toda la comunidad de estudiantes. Es correcto decir que los maestros son los únicos responsables de que los estudiantes vayan por el camino equivocado.

Hay muchas cosas que tienen que experimentar en los años venideros. Las películas cinematográficas son en gran medida responsables de que sus ideas, pensamientos y conducta vayan por el mal camino. Además de esto, puesto que los padres también van a ver estas películas, los estudiantes, a su vez, tienen esas malas ideas. Hay también un ejemplo de ello en la sagrada historia del Bhagavata. Una vez que Krishna no se encontraba en casa, Arjuna fue a ver a Subhadra y le empezó a relatar sobre el ejército en su despliegue en forma de loto completamente abierto. En ese momento Krishna entró y le dijo a

Arjuna que todo lo que estaba contando estaba siendo oído por el niño en el vientre de Subhadra. Debido a esta primera lección, el hijo de Arjuna podía entrar en ese ejército pero no salir de él, porque sólo había aprendido la manera de entrar. Por eso es que nuestra tradición establece que las mujeres encintas deben oír solamente historias sagradas y santas. Es costumbre que cuando el embarazo llega a los cinco meses, se hagan arreglos para la recitación de historias sagradas y celebraciones festivas. Desgraciadamente, hoy se ha vuelto una práctica entre las mujeres embarazadas el ir a ver muchas películas. A fin de satisfacerlas, las personas de la casa las llevan a ver dos o tres por día. Viendo las películas inmorales, que carecen de personajes ejemplares, los bebés adquieren malas ideas desde el vientre de su madre, y a medida que crecen, empiezan a manifestar estas malas cualidades y van de mal en peor. Desgraciadamente, las películas que tengan intención de alabar las tradiciones sagradas se están volviendo escasas y los jóvenes, no sabiendo qué hacer, van y ven estas malas películas. Si retroceden en la historia y ven la santidad de las mujeres de la India, se darán cuenta de su grandeza. En vez de aprender de la sagrada historia de las grandes mujeres del país, ponemos a nuestras mujeres en venta en las calles. La cultura y tradiciones de nuestro país eran tales que siempre protegieron la santidad de nuestras mujeres, pero ahora se están descuidando y olvidando. Espero que los estudiantes de los Colegios Sathya Sai tomen la determínación de resucitar esta sagrada cultura.

Sin duda necesitamos educación material para vivir bien nuestra vida, pero necesitamos también educación espiritual para poder elevar nuestras almas y llevar una vida buena. También necesitamos el tipo correcto de cultura para que podamos llevar una vida acorde con la educación que tengamos. La educación sin la necesaria cultura es como el polvo. Nuestra cultura es como una corriente eléctrica. Puede llamarse el polo positivo de la corriente. Nuestra educación es como el polo negativo. A menos que ambos polos se junten, no podrá utilizarse la corriente eléctrica. Nuestra sagrada cultura bharatiya debe ser cuidadosamente protegida. Si encontramos, como sucede ahora, a niños de primaria adictos al cigarrillo, la bebida y el juego de cartas, ¿podemos llamar a tal persona un ser humano? Primero, el hombre bebe vino, segundo, el vino bebe al vino, y tercero, el vino bebe al hombre. Deben exterminar esas detestables prácticas y mostrarse al país como buenos ejemplos. Esta clase de malos hábitos arruinan a la persona y a su vida. Debido a ellos se va perdiendo el respeto. Debemos conducirnos de una manera acorde con nuestro nombre de manaua, que significa "aquel que actúa de una manera que elimina su ignorancia". En este contexto, se ha dicho que la muerte es más dulce que la ceguera de la ignorancia.

Nuestro respeto por los mayores debe mostrarse por medio del servicio y del sacrificio. Pueden tener sólo dos trajes, pero siempre

deben lavarlos y llevarlos limpios, y entonces podrán obtener respeto. Los estudiantes ahora compran un nuevo par de pantalones, los cortan en ciertos lugares y les ponen parches. Una persona tal debe de haber sido mendigo en su vida anterior, para tener ganas de seguir siéndolo en su vida actual. Entre los estudiantes los hay que se vuelven perezosos y no se lavan la cara a diario. ¿Qué hará un hombre tan perezoso por su país? Hay muchos estudiantes que no se bañan durante dos meses. ¿Qué ejemplo pueden ellos dar? ¿Qué es lo que pueden hacer por el país? La pereza es herrumbre y polvo y la realización es una culminación llena de serenidad. Cada uno debe pensar por sí mismo si esto es bueno o malo. Hoy en día se ha suscitado la desagradable situación de que si un estudiante se nos acerca tenemos que alejarnos porque huele mal. Los estudiantes que han adquirido una educación deben volverse instrumentos para el bien del país. En cualquier parte que hay estudiantes, hay confusión. Deben hacer un esfuerzo por acabar con esta mala fama, pues es una deshonra para la comunidad estudiantil. Deben tomar la determinación de servir a su país de una manera humilde. Sólo entonces podrán demostrar la bondad de su educación. Deben también servir a los demás. No traten siempre de ejercer el liderazgo. El trabajo es adoración, el deber es Dios. El trabajo y la adoración son sus dos ojos y con estos dos ojos es que deben guiar su vida.

¡Estudiantes!: Ustedes tienen un corazón sagrado y tierno. Son jóvenes; no entren a la política. Cuando crezcan y tengan cierta experiencia, entonces podrán entrar a la política y servir al país. Deben tomar el camino que no cause obstrucción a su educación. Si se meten en la política durante su educación, perderán la oportunidad de hacer servicio y también perderán la oportunidad de ser de alguna utilidad al país, porque no serán estudiantes ni serán capaces de servir a su país. Así se privarán de los dos aspectos. Después de terminar su educación, si tienen la buena idea de servir a su país, entonces podrán participar en la política y hacerlo. Como estudiantes, deben ser buscadores del conocimiento; no deben ser buscadores de comodidades materiales. Durante los últimos diez días han estado escuchando charlas de maestros y de estudiantes acerca de varios aspectos de la cultura de la India, y espero que podrán poner en práctica lo que han escuchado, para beneficio de su país. Los bendigo para que así sea.

EL AMOR ES EL MEDIO MAS RAPIDO PARA ALCANZAR A DIOS

Donde no haya Amor, siembren la semilla del Amor y obtengan el éxtasis del Amor para que se derrame como lluvia bienhechora. Hagan que en esos lugares fluyan ríos de Amor . "¡Oh Krishna!, toca Tu flauta para que los ríos de Amor fluyan en el corazón de los hombres".

¡Personificaciones de la pureza, estudiantes!: Mientras tengamos la ilusión de que el mundo material que nos rodea es la realidad, no podremos librarnos de nuestros problemas. Hoy, en vista de la presente situación, los jóvenes como ustedes deben desarrollar fe en Dios y así progresar en la vida. Ustedes lloran cuando nacen, lloran cuando mueren, y por tantas cosas entre su nacimiento y su muerte. ¿Han llorado alguna vez por la Rectitud o por lograr algo bueno en la vida? ¿Por qué y con qué fin lloraron? ¿Lloraron sólo por llorar? No debemos llorar y sentirnos afligidos simplemente porque no tengamos algo mejor que hacer. Todo esfuerzo que hagamos debemos hacerlo para lograr nuestro objetivo y el ideal por el cual luchamos. Estos pueden alcanzarse sólo por medio del Amor. Desde tiempos inmemoriales, el Amor que uno muestra hacia Dios ha sido llamado devoción por los habitantes de Bharat (la tierra que tiene apego al Señor). Para permitirnos ganar la Gracia del Señor hay muchos caminos diferentes. Para alcanzar a Dios, para estar cerca de El y comprenderlo a El y a Sus milagros es esta clase de Amor y devoción los que nos ayudarán. La devoción ha sido usada también por el hombre como instrumento a fin de acercarse más a Dios en una forma u otra. El propósito y significado de la devoción es acercarse al Señor por algún medio u otro, tal como mostrar Amor como padre, como madre, hermano, esposa, hijo, etcétera.

Hay otros caminos para lograr el mismo objetivo. Estos caminos se describen como el Camino del Conocimiento y el Camino del Karma. Sin embargo, tomar el Camino del Conocimiento es muy difícil, porque se requieren ciertas cualidades tales como la perseverancia, la sabiduría y la inteligencia si se quiere seguirlo. Así, el Camino del Conocimiento parece algo más difícil en comparación con el Camino de la Devoción.

Si hablamos del Camino del Karma (la acción), entonces es necesario tener confianza en uno mismo. En este sendero uno depende

de su propia fuerza y capacidad y no de Dios. Seguir este Camino del Karma, dependiendo de nuestra propia capacidad en todo momento, parece algo más difícil. Si consideramos el Camino del Yoga llegaremos a la conclusión de que para realizar los varios tipos de Yoga, se requiere cierta disciplina, tales como el Astanga Yoga, y también habrá que tener el gurú apropiado. Estos otros caminos (el del Conocimiento, el del Karma y el del Yoga) son más difíciles que el Camino de la Devoción: el Camino del Amor es fácil y corto. Esta clase de Amor no es algo que sea fijo en un individuo, o en una comunidad o en un objeto especifico. Es un aspecto ampliamente difundido. Sólo cuando podamos ampliar este concepto del Amor seremos capaces de comprender y experimentar la Santidad y la Divinidad de tal Amor. Dios es la personificación del Amor y, por lo tanto, para alcanzar a Dios y comprender Su Divinidad, el único camino para nosotros es el del Amor.

Cuando la Luna brilla en el cielo, la podemos ver directamente sin necesidad de una vela, una lámpara o de cualquier otra luz artificial. La razón de esto es la propia luz de la Luna. Del mismo modo, si queremos acercarnos o deseamos entender a Dios, que es la personificación del Amor, esto es posible únicamente por medio del Amor, que es una de sus características. Dios, que es el Amor mismo, no está confinado a un solo lugar o punto; está presente en todas partes, en cada lugar y rincón del mundo. Es esencial que los jóvenes amen a todos y consideren el amar a todos como amar a Dios, quien está presente en todos. Puesto que Dios no tiene ningún interés personal debemos desarrollar nuestro Amor de modo que llegue a ser un Amor generoso y desinteresado. Disfrutar del Amor de Dios, que está libre de egoísmo, de una manera egoísta, y limitar su Amor a nosotros es incorrecto. Pero mientras no lleguemos a cierto nivel, debemos tratar y experimentar al Señor aunque sea de una manera limitada. Encontrándonos en una posición restringida, y siendo nuestra propia vida insuficientemente amplia, no es posible que experimentemos el Amor de una manera amplia. Por lo tanto, el primer paso para nosotros es practicar ciertos métodos por medio de los cuales nuestro Amor pueda irse expandiendo suficientemente.

He aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos una pequeña vara de incienso; en esa varita vemos fuego. Si hay un incendio forestal en una montaña vemos un gran fuego allí también. En un cigarrillo encendido hay también fuego. El fuego que vemos en la varita de incienso, en el incendio forestal y en el cigarrillo son todos fuego. Si pensando que los tres son fuego, traemos algunos trozos de leña y los acercamos a la varita de incienso o al cigarrillo, el fuego se extinguirá antes de que la leña se encienda. Pero si tomamos incluso hojas tiernas y verdes y las acercamos a un feroz incendio forestal, arderán y se consumirán. De la misma manera, si el fuego del Amor dentro de ustedes no es suficientemente intenso, no serán capaces de soportar el gran fuego del Amor de Dios. Si empiezan a hablar del Amor

todopenetrante y difundido del Señor, existe el peligro de que el débil fuego del Amor de ustedes se extinga. Antes de que puedan tener la vivencia del Amor en todos, el primer paso es alentar el crecimiento del Amor en ustedes, y elevarlo a un nivel suficientemente alto. Para esto es necesario que ustedes reconozcan una forma y un momento apropiados. Si no toman conciencia de la situación y de la oportunidad a su alrededor, no serán capaces de hacer crecer el Amor en ustedes. El Amor de Dios es como un infinito e inagotable océano. Por el solo hecho de que este Amor es infinito e interminable, no podrán llevarlo todo con ustedes. Lo que puedan llevar dependerá del tamaño de la vasija que tengan. De manera que lo primero que deben hacer es ensanchar el tamaño de su vasija, lo cual puede hacerse por medio de las prácticas espirituales.

En estas prácticas espirituales lo primero es el respeto por su madre. La devoción o Amor por la madre debe ser tal que reconozcan el gran Amor y ternura con que su madre los ha criado. Deben expresarle su gratitud en la forma de Amor o devoción. Las madres entonces también mostrarán devoción en la forma de Amor materno a cambio del Amor del hijo. La madre bañará, vestirá, acariciará al niño y lo dormirá. Mientras está haciendo todo esto, atenderá sus deberes diarios. De esta manera, la unión y el afecto entre la madre y el hijo pueden ser estimulados, y si se desarrollan de manera apropiada, a este sentimiento se le podrá ir dando la forma de devoción por el Señor. Es en este sentido que este tipo de devoción o Amor entre la madre y el hijo ha sido descripto como devoción materna, en el Bhagavata.

La madre en Yashoda cuidaba, vestía y acariciaba al Señor en la forma de un niño. Este apego era tal que ella solía tener durante mucho tiempo al niño descansando en su regazo. Aunque Krishna era hijo de Devaki, Yashoda lo cuidaba como si fuera su propio hijo, y así iba desarrollando esa devoción materna hacia El, y a pesar de que varios de los pastores se quejaban a menudo de Krishna, Yashoda lo amaba todavía más y nunca hizo caso de las quejas. En una ocasión, cuando esas quejas fueron demasiadas, la madre no pudo aguantar más, y le preguntó a Krishna por qué no comía lo que ella le daba y tenía que ir y robar de otras casas, como si no tuviera suficiente cuajada o leche en su propia casa. Sin embargo, le preguntaba de manera muy cariñosa, a la vez que lo halagaba. Cuando Balarama y Sathyaki fueron y se quejaron ante ella de que Krishna comía barro, se desconcertó y le pidió a Krishna que abriera la boca. Cuando El la abrió, ella encontró que olía a mantequilla en vez de barro. Quedó más confundida aún y no sabía cuál era la verdad. Aunque Krishna era apenas un bebé, Su grandeza se podía ver en Su propia boca. El preguntó: "¿Soy un bebé? ¿Soy tan tonto que voy a comer tierra?" Si un bebé puede hacer tal pregunta, podemos ver que expresaba Su propia grandeza de una manera notable. La grandeza de Krishna puede verse en la siguiente respuesta. "Si el Universo entero está dentro de Mí, ¿es posible que tú

me alimentes con algún dulce? Si estoy presente en cada Alma encarnada, ¿es posible que tú me des un nombre apropiado? Si estoy presente en todos los océanos de este mundo, ¿es posible que tú me des un baño con un poco de agua?" Si todo el Universo está presente en El, ¿cuál es el objeto de darle alimento? Si su resplandor es como el de un millón de soles, ¿qué caso tiene llevar una lámpara para ir a verlo? Si ni los personajes más grandes de este mundo pueden comprenderlo y acercarse a El, ¿cómo puede un hombre común entender y concebir Su forma? Pese a haber escuchado y visto todo esto, y aunque Krishna mismo le hablara de Su grandeza y Su Divinidad, la madre en Yashoda era tan ferviente, que quería ver siempre al muchachito en Krishna y obtenía una inmensa dicha y emancipación de ese Amor materno.

Por lo tanto, si quieren lograr la realización, no es necesario que sigan ustedes todos los varios tipos de devoción que han sido descriptos. Si se apegan al Señor mediante uno de los caminos, como el dei Amor, les será posible alcanzarlo. Yashoda estaba llena de Amor en todo momento; ella nunca pasaba un instante separada de Krishna o sin estar pensando en El. Solía preguntar si había alguna felicidad mayor que estar cerca de las sonrosadas mejillas de Krishna. Ella veía esta forma de bebé de Krishna como la forma del Señor y expresaba su Amor por esa forma, y así experimentó a Dios. Esto es lo que se llamó devoción materna en nuestro Bhagavata.

El siguiente tipo de devoción es devoción amistosa, y ésta fue la demostrada por los gopalas o pastores. Ellos jugaban con Krishna y eran uno con El. Nunca pensaban si era Dios o una Encarnación o un Avatar. Pensaban que Krishna era un pastor como ellos y esa clase de íntima relación de ser uno con el Señor se llama devoción amistosa. Solían jugar a las escondidas con Krishna y lo veían como otro de sus compañeros de juegos y así se volvieron uno con El. Así fue como expresaron su devoción por El.

Durante las horas de la tarde mantenían el ganado debajo de un árbol y todos los pastorcillos y Krishna se sentaban a la sombra de otro árbol y compartían su alimento, y así se desarrolló entre ellos una estrecha amistad. Además, los pequeños pastores nunca se alejaban ni por un momento de Krishna y siempre cuidaban del ganado. Mientras los animales pastaban felices, solían sentarse alrededor de Krishna y pedirle que les narrara historias, y así pasaban agradablemente cada momento con Krishna. En sus juegos y cantos, y en todas las acciones de su vida, sentían a Krishna como parte de sí mismos, y así convivían con El. En aquellos días, Krishna solía tocar la flauta y lo hacía mejor que nadie; podía provocar el éxtasis de todos al ejecutar el instrumento. Uno de los pastorcillos acostumbraba acercársele y decirle: "Canta, canta para alegrar mi corazón y di dulces palabras para que yo me sienta feliz, toma la esencia de los Vedas y cántala con la dorada voz de Tu flauta y llena con ella mi corazón". Otro se acercaba y le decía: "Nuestras vacas son las Upanishads, y sus cuatro patas son como los

cuatro Vedas; de la leche de las vacas toma la esencia de los Vedas y de las Upanishads, viértela en Tu flauta y toca para nosotros". De esta forma, los pastorcitos se movían alrededor de Krishna y le consideraban como un amigo y se identificaban con El.

Ellos acostumbraban ir al río Yamuna a nadar, y nadando trataban de agarrar las piernas del Señor, y se veía como si el gran pez fuera adelante, con los pequeños peces detrás tratando de asirse de él. Así, en su vida diaria ellos consideraban a Krishna como un amigo humano común y disfrutaban de las cualidades humanas del divino niño. No se preocupaban si sus propios hermanos se alejaban de ellos, pero se afligían si estaban separados de Krishna aun por un momento. Así, podemos ver que estos pastorcitos querían estar cerca de Krishna por cualquier medio. No hacían austeridades o ritos de adoración; adoptaban el Camino del Amor para estar cerca de Krishna. A El lo consideraban el océano del Amor y ellos se consideraban como las gotas que habían salido de ese océano. Su único fin era tomar sus propias vidas y fundirlas con el infinito océano de Amor. Mientras tengamos en la palma de la mano una gota de agua, sigue siendo una gota, pero si la mezclamos con el océano ya no es una gota de agua, porque pierde su individualidad y se funde en el océano. Los pastores trataron de tomar sus gotas de Amor individuales y fundirlas en el inagotable océano del Amor del Señor. ¿Qué más grande objetivo puede haber que el de fundirse con el Señor?

El tercer tipo de Amor se llama amor hostil. De una forma u otra, también acerca a Dios. Kamsa, Dantavakra, Jarasandha y Pundarika Vasudeva fueron ejemplos de personas con este Amor. Odiaban tanto a Krishna que, si aun durante el sueño oían su nombre, saltaban espantados. A las personas que tienen fe, una mirada a la forma de Dios, o el oír la descripción del Señor, las alegra, pero las personas que son hostiles a El, aun cuando están durmiendo o comiendo están siempre pensando en la persona que odian. Se cuenta que Shishupala, sentado en un lugar, vio la sombra de su pierna reflejada en la pared y esa visión lo aterrorizó porque pensó que Krishna había llegado. Ese Amor es de tal clase, que quienes lo abrigan temen al Señor en todo momento y bajo todas las circunstancias, aunque piensan en El sólo de una manera hostil. De este modo, el Nombre y la Forma de Dios quedan permanentemente impresos en sus corazones. Por medio de esa estrecha relación también ellos se acercan al Señor. ¿Qué importa cómo logran dormirse, mientras puedan dormir? ¿Importa si duermen en el sótano o en la terraza? El fuego tiene la cualidad de arder y arderá lo enciendan a sabiendas o sin saber esto. La refulgente brillantez de Krishna era tal que siempre purificaba, se acercaran a El voluntaria o involuntariamente. No importa cómo o por qué lo hace uno, pero si piensa continuamente en el Nombre y la Forma, alcanza la Liberación.

La cuarta forma de devoción se llama Amor de las gopis (pastoras), o amor dulce. En esta categoría, las pastoras pensaban

siempre en Krishna y se entregaban a El completamente, en pensamientos e ideas. Decían que toda su riqueza, su cuerpo, su mente, y lo que tuvieran, todo lo habían entregado a Krishna. Todo lo que hacían, comían o hablaban estaba dedicado a El. Si tenían un poco de tiempo, pertenecía a Krishna. Si Krishna se ausentaba por un momento, se sentían sin vida. Cuando Krishna se iba con los pastores, pensaban constantemente en El y en Su bienestar. Siempre se preocupaban si tenía sandalias o no, o si sufría alguna incomodidad. Una de las pastoras se preocupaba de que, como Krishna era de piel oscura, en sus idas a la selva el Sol lo hiciera más oscuro aún, y pensaba lo bueno que sería si al día siguiente llevara una sombrilla para proteger su piel. De esta manera, ellas siempre estaban pensando en Gopala y en su bienestar. Mientras comían se preguntaban si El estaría comiendo el alimento apropiado o no; al descansar se preguntaban si tendría un buen lugar para descansar. De modo que, estuvieran comiendo, durmiendo o descansando, pensaban siempre en Gopala y así disfrutaban de su propia vida. "Si pensamos en Dios y nuestras ideas están dirigidas a Dios, nos haremos uno con Dios". Debido a que en todo momento sus pensamientos estaban siempre llenos de Krishna, ellas mismas y sus cuerpos se estaban volviendo Krishna.

En estas circunstancias, llegó a Gokula la nuera recién casada de una gopi. Al llegar, los mayores le describieron la belleza y grandeza de Krishna. Aun antes de llegar al pueblo, Niraja, la nueva nuera, se había enterado de la grandeza de Krishna y deseaba verlo. La suegra de Niraja era una mujer muy dura, y dio órdenes de que Niraja no saliera de la casa ni intentara ver a Krishna y ni siquiera pronunciara Su nombre. La razón de ello era que algunas personas pensaban que al jugar con estas jovencitas, Krishna dañaba la reputación de las familias. Krishna tenía entonces siete años y no había razón alguna para tener tales pensamientos, pero debido a cierto resentimiento, había gente que propagaba tales ideas e historias irresponsables acerca de El. Gente como ésa ya existía en aquel entonces. Pero en verdad no había ninguna base para tales afirmaciones.

Había una tradición en ese pueblo según la cual Nanda era considerado el líder, y todos usaban la lámpara que se encontraba en su casa para encender las suyas. Obtener fuego y luz de la casa del líder se consideraba auspicioso. Un día, la suegra de Niraja tenía fiebre y por ello le pidió a la joven que fuera a encender la lámpara de la casa en la casa de Nanda, pero le dijo que no debía entrar a la casa ni intentar mirar a Krishna. Niraja se sintió muy feliz de tener esa oportunidad de ir a la casa de Nanda y de poder por lo menos ver la sagrada casa donde vivía Krishna. Cuando Niraja se iba acercando, toda su atención y sus pensamientos estaban inmersos en Krishna, y deseaba que éste se hallara allí en ese momento. Estaba tan absorta en el pensamiento de Krishna, que no se percató de que la mecha ya estaba encendida y que el fuego había llegado a su mano. Yashoda salió entonces y, viendo esto,

comentó que Niraja parecía nueva en el pueblo, y se sorprendió al ver que su mano estaba ardiendo y ella no se daba cuenta de eso. Al oír a Yashoda, Niraja recobró la conciencia y le rogó que no dijera nada del incidente a sus suegros. ya que le harían daño si se enteraban. Explicó que estaba perdida en la visión de Krishna, al cual veía en la llama que estaba encendiendo. Al oír esto, las otras pastoras se acercaron y vieron lo que pasaba. No se quedaron calladas y rápidamente relataron el incidente a todos los del pueblo. A1 oír a las pastoras cantando así, Niraja se asustó mucho de las consecuencias y se preocupó por lo que su suegra iba a decirle, pero se sentía feliz, ya que eso no tenía importancia ante la visión de Krishna que ella había tenido, y estaba dispuesta a sufrir las consecuencias. Un Amor como ése es el mejor medio para acercarse al Señor.

De esta manera, las pastoras estaban siempre pensando en la Forma de Krishna. Entre ellas había una que era la más sobresaliente, y ésa era Radha. Ella no tenía deseos de ser la jefa, pero las otras pastoras la escogieron como su líder. Siempre que había alguna dificultad, ellas iban y se la planteaban a ella. Radha no debe darles a ustedes la imagen que vemos en el cine y en el teatro de hoy. Ella era una persona constantemente inmersa en el pensamiento de Krishna y su nombre mismo expresa su grandeza y santidad. Si empiezan con la "R", obtienen Radha. Si empiezan con la "a" tienen adhar (adoración, culto). Si empiezan con la "d" obtienen dhara (riqueza), y si hacen un anagrama obtienen "aradh" (tener la adoración como base de la vida). Esto significa que la base misma de Radha es la aradhana (propiciación) de Krishna.

Si quieren realmente comprender la intima relación entre Krishna y Radha tendrán que anotar un incidente que tuvo lugar cuando Radha salió en silencio a un bosque de bambúes y se sentó alejada y sola. Su apego por Krishna puede comprenderse tomando en cuenta sus palabras. Ella había sido echada del pueblo y en su agonía cantaba así: "¡Hay problemas en la aldea y no hay ninguna sombra donde pueda abrigarme! Por eso he venido aquí y mantengo el aliento vital en mi cuerpo sólo por Ti. Esta vida existe sólo por Ti. Muéstrate a mí por lo menos en mis sueños. Mi mente no puede descansar ni siquiera por un momento si no puedo verte. Si he de describirte, Tú eres como mi ojo, pero si he de mirarte, Tú eres como un pequeño bebé que está fuera de mí. Pero si no tengo ojos, ni siquiera puedo ver a este bebé. Tú eres el que muestra y eres el que yo aspiro a ver. En Tu forma humana. ¿te mostrarás a mí por lo menos una vez?" (En esa ocasión Krishna se encontraba en Mathura, adonde había ido a matar a Kamsa.)

En esta plegaria de Radha vemos que, aunque no había ningún lugar donde pudiera abrigarse, ella mantenía su aliento vital sólo por Krishna. Mientras se encontraba inmersa en esta introspección, sus compañeras jugaban. Un grupo de pastoras cantaba diciendo que Gopala había vuelto de Repalle. Tan pronto como ella oyó ese canto,

pensó que Gopala realmente había regresado y salió del soto de bambú hacia la arena caliente y corrió para encontrarse con Gopala, sin importarle el calor del suelo. Su devoción era tal que ella estaba siempre en las riberas del Yamuna, en el calor y en el frío. En el calor, su cuerpo se quemaba sin que a ella le importara. Cantaba al Señor orándole para que viniera a ella con el tintineo de los cascabeles que El llevaba cuando mató a la gran serpiente. Cantaba en éxtasis pidiéndole al Señor que viniera a ella, y en un momento de bienaventuranza como ése cayó muerta. Las gopikas tenían pensamientos así de sagrados y una devoción y Amor Divino totalmente libres de interés personal. Somos incapaces de comprender la santidad de su Amor y malinterpretamos todas sus acciones y le damos significados erróneos. Debido a esa naturaleza generosa y sagrada de la devoción de las pastoras hacia Krishna, ellas han quedado profunda e indeleblemente grabadas en la mente de los habitantes de este país y aún hablamos de ellas hoy en día. Por el contrario, no hablamos tanto de Rama, pues El insistía en el karma o trabajo. Era un Avatar de diferente clase e insistía en la acción (karma). Cuando hablamos de la devoción por Krishna, no debemos malinterpretarla y darle un significado equivocado. El Bhagavata nos predica acerca de la santidad de la devoción por Krishna. No hay odio, celos o ira en el Amor Divino, y así, puede dar felicidad al mundo entero.

¡Estudiantes!: Debemos considerar al Amor desinteresado como un tipo esencial de devoción y promoverlo en el país. Debemos tomarlo como un ideal para nuestra relación con Dios, y hacer de Bharat un ideal para otros países. Si hay algún Amor impío o egoísta en sus corazones, deséchenlo y fomenten el generoso Amor Divino. Espero que hagan esto y purifiquen sus corazones.

LA CONCIENCIA ES VUESTRO AMO Y VUESTRA GUIA

La reputación de la India, reconocida durante siglos, está siendo ahora revitalizada por las enseñanzas de Saí. Ustedes los jóvenes deben participar en esta tarea, continuarla y elevarla aún más. ¿Se llenarán los lagos con unas cuantas gotas de lluvia? ¿Podrán saciar su sed con

sólo tragar saliva? ¿Se volverán más grandes si contienen su respiración? ¿Pueden obtener carbón quemando unos cuantos cabellos?

Durante estos últimos quince días hemos estado dedicados a este sagrado Karma Yoga. No es correcto que piensen que simplemente porque han pasado estos quince días aquí y obtenido un diploma, van a componer al mundo. Vuestro grado o título debe estar dentro de vuestro corazón. Deben tomar la determinación de servir al país.

El hombre está haciendo un esfuerzo por aprender y comprender muchas cosas diferentes, y sólo parcialmente logra su cometido. De hecho, el hombre inventa complicadas máquinas y con ellas trata de conquistar el Universo. Usa estas máquinas para su propio servicio. Viaja por el cielo y se eleva hasta las alturas de los espacios vacíos, va a las profundidades del océano y de muchas otras maneras está realizando hazañas increíbles y logrando muchas cosas. Con la ayuda de la ciencia y la tecnología está descubriendo e inventando cosas que no son accesibles para el común de los hombres. Pero, pensándolo bien, todos los logros del hombre de hoy no superarían lo que se conocía en tiempos de Hiranyakashipu. Después de adquirir todas estas fuerzas y habilidades, el hombre no tiene la sabiduría necesaria para utilizarlas convenientemente, y todos sus inventos se vuelven inútiles. Prahlada le dijo a su padre que aunque poseía la fuerza para conquistar al mundo entero, carecía de la capacidad de someter sus propios sentidos. Debemos concluir que el hombre es capaz de conquistar muchas cosas pero no es capaz de comprender su propio ser.

La vida diaria del hombre comienza al levantarse el Sol y termina cuando éste se pone. El Sol siempre se levanta en el Este y se pone en el Oeste. A partir de este fenómeno, el hombre determina la ubicación de esos puntos. Al momento en que el Sol se levanta en el horizonte lo llamamos amanecer, y cuando se pone detrás del horizonte lo llamamos atardecer. La vida de cada hombre depende de si se levanta o se pone el Sol. Pero si vemos el mismo fenómeno desde otro ángulo y nos damos cuenta de que la Tierra es redonda, estos conceptos de Este y Oeste desaparecen. Si nos paramos sobre una mesa y ésta se mueve, nos movemos un poco. Si el autobús en el cual viajamos se sacude, nos sacudimos con él, pero no sentimos nada si nos paramos sobre la Tierra, a pesar de que ella misma se está moviendo a varios miles de kilómetros por hora. Aunque esta Tierra nuestra se mueve a gran velocidad, junto con otros planetas del sistema solar, no sentimos su movimiento. Vemos aquí que la Verdad es una cosa y nuestra experiencia de ella otra totalmente distinta. Pensamos que la Tierra no se mueve, cuando en realidad se está moviendo a una gran velocidad. Aunque en verdad no existe nada como el Este o el Oeste, muchos eminentes científicos siguen diciendo que hay esos puntos cardinales. Tenemos entonces que preguntarnos si la Verdad es lo que experimentamos o lo que decimos. Muchas personas eminentes han ido

a la Luna y han vuelto diciéndonos que la Luna no tiene vida. Esta no es una descripción correcta. Por un lado, dicen que la Luna no tiene vida, y por el otro afirman que toda la materia está compuesta de diminutas partículas llamadas átomos que están en perpetuo movimiento. Si tienen un pedazo de materia compuesto de átomos en perpetuo movimiento, ¿es correcto decir que no tiene vida? Hay ondas de movimiento que constituyen esas partículas elementales llamadas electrones, protones y neutrones. El modo cómo estas partículas se juntan y aglomeran para integrar la materia ha sido descripta por nuestros antepasados como una forma condensada de energía. La Luna es también una aglomeración de estas finas partículas que constituyen la energía, y entonces, ¿cómo podemos decir que la Luna no tiene vida?

Podemos ver otro ejemplo. Lo que vemos allí es una pared. ¿Por qué lo llamamos pared? Lo llamamos así porque es un obstáculo y no podemos ver ni pasar a través de ella. Pero si la vemos desde el punto de vista del científico, hay una enorme cantidad de espacio vacío entre los átomos que la constituyen. Aunque nosotros la llamamos pared si la vemos con nuestros ojos comunes, cuando un científico la mira dice que hay en ella mucho espacio, del mismo modo que hay mucho espacio entre las estrellas que podemos ver en el cielo. Así, con la ayuda de las ciencias, tratamos de obtener una imagen clara de muchas cosas. Lo que vemos es una cosa, lo que experimentamos es otra y la Verdad básica es una tercera. Todos debemos hacer un serio intento por reconocer la Verdad básica. Para proclamar esas Verdades básicas debemos seguir tres caminos básicos, que son: el camino mundano, el camino espiritual y el camino ético. Hoy en día hay muchas personas que tratan, sin éxito, de eliminar toda la injusticia del mundo. Ustedes deben hacer un esfuerzo decidido por propagar la Verdad y acabar con esa injusticia. Pensamos que cualquier cosa que vemos superficialmente con nuestra mirada común es la Verdad básica y esencial. Esto no es cierto. Detrás de lo que vemos está oculta la Verdad real.

El hombre de hoy tiene tres clases de fe. Una de ellas es baja, la segunda es de tipo medio y la tercera es de la más alta clase. Si nuestro amor, nuestra confianza y nuestro afecto están limitados a nuestros más cercanos parientes, ése será llamado la clase más baja de amor. Por otra parte, si van un poco más allá del estrecho circulo de la familia y extienden la fe y confianza a vuestro país y a otras naciones, entonces tenemos el tipo medio de amor. Si tratan al mundo entero como uno solo y miran a todos los seres como uno solo y extienden la fe y Amor a todos ellos, ésta será la clase más alta de Amor. Así, deben moverse gradualmente del círculo limitado de la familia al círculo más amplio de nuestro país y, luego, ir al más amplio aspecto del mundo. Cuando hablamos de humanidad no debemos confinarnos a una pequeña comunidad o grupo de personas. Hay una sola casta, la casta de la

humanidad, y cuando hablamos de humanidad debemos extender nuestro Amor a la casta de la humanidad entera.

Deber, asegurarse de que vuestra conciencia sea firme y tener confianza en sí mismos. Vuestra conciencia es vuestra guía y ella debe dictarles vuestro comportamiento. Tanto de lo bueno como de lo malo la conciencia será responsable. El sentimiento de culpa en ustedes causa lo malo; la fuerza y confianza en ustedes causa lo bueno. Así pues, deben en primer lugar, hacer cosas que alienten la confianza en el propio ser. Es por esto que en algunas ocasiones les he dicho que deben seguir estas cuatro directivas: Sigan al maestro, que es vuestra conciencia. La segunda es: Enfrenten el mal. La tercera es: Luchen hasta el final. Luego: Terminen el juego. Si recuerdan estas cuatro indicaciones de manera que estén resonando a cada momento dentro de ustedes, no puede haber nada más sagrado en sus vidas. Si están siempre apresurados, esto les causará problemas. Dependiendo de vuestra capacidad de pensar, deben preguntarse si lo que están haciendo es correcto o no. Deben seguir el camino recto que les dicta la conciencia. Debido a que actúan siempre apurada y precipitadamente, están confundidos, y al estar confundidos cometen errores y equivocaciones. La prisa produce pérdida; la pérdida produce preocupación. Por eso, no vivan con prisa. Deben implantar ideas sagradas como éstas en sus tiernos corazones y llevar una vida buena.

El mundo de hoy sufre de diversos problemas económicos. Debemos también inquirir, desde el punto de vista espiritual, cómo han surgido, y tratar de entender en qué consisten estos problemas económicos. Hoy, los satisfactores disponibles son limitados y nuestros deseos son interminables. Esta clase de desequilibrio económico surge en el mundo debido a que nuestras necesidades y deseos son grandes y los satisfactores son pocos. Muchas personas, sin darse cuenta de su significado e importancia, se dedican a producir más artículos para ponerlos a nuestra disposición. Debido a ello se producen toda clase de reacciones. Solamente aumentar la producción económica no sería lo correcto. Esa sería más bien una medida insuficiente. Si logran encontrar una manera sencilla y eficaz de resolver este problema podrán reducir la pobreza en el mundo. La vía más corta a esta solución es controlar nuestros deseos para que se ajusten a los recursos materiales disponibles. Si queremos aumentar los recursos y las comodidades disponibles, esto requerirá mucho gasto y esfuerzo. Si aprendemos a controlar nuestros deseos, no habrá esfuerzo ni gasto. Esta reducción de nuestros deseos y necesidades ha sido descripta como renunciamiento en términos vedánticos. Esta palabra no significa que deban abandonar a sus familias e irse a la selva, controlar su respiración y someterse a torturas físicas. Este no es el significado del renunciamiento. Su verdadero significado es que deben quedarse en la sociedad, cumplir con sus deberes y aprender a controlar sus deseos. Nuestra vida es como un largo viaje. En este largo viaje de la vida

deben hacer un esfuerzo por disminuir sus deseos y necesidades. Es parte del renunciamiento el cuidar que el alimento que tomemos sea justo el que necesitamos y que no se desperdicie.

Muchachos y muchachas: De la lectura de los libros ustedes deducen que alimento sátvico significa leche y frutas. El alimento sátvico no debe interpretarse como el que se toma por la boca solamente. Tenemos cinco sentidos distintos: oído, tacto, vista, gusto y olfato; o sea, sus oídos, piel, ojos, lengua y nariz. Lo que oyen, tocan, ven, gustan y huelen constituirá lo que toman como alimento. No es correcto pensar que sólo lo que comen es lo importante y que es suficiente si eso es sátvico. Deben tomar alimentos sátvicos a través de todos esos órganos. Deben ver sólo cosas buenas; sólo entonces lo que vean podrá ser descripto como alimento sátvico. Si ven cosas malas, esto también es malo. Si tocan algo malo, significa que están absorbiendo algo malo. Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, de cada cosa que nos rodea se desprenden pequeñísimas partículas que entran en nuestro cuerpo. Estas partículas y radiaciones que están penetrando por millones en nuestro cuerpo son invisibles. No sólo emanan del exterior y entran en nuestro cuerpo; también de nuestro cuerpo irradian constantemente. Es decir, estas emanaciones van tanto hacia adentro como hacia afuera. Esta es la razón de que podamos contraer alguna enfermedad si vamos a algún lugar impuro. Si un lugar está sucio y contaminado deben inmediatamente limpiarlo y limpiarse ustedes mismos. Nuestros estudiantes deben ir a los cuatro rincones del país y limpiar cualquier sitio manteniéndose limpios ellos mismos sin que tengan que acudir a los médicos.

Si queremos hacer el bien a otros, entonces Dios mismo se encargará de esa generosa tarea. Esta es la esencia de los dieciocho Puranas compuestos por Vyasa. Tener la capacidad de hacer el bien a otros es un gran mérito, como también lo es el ser capaz de no hacer daño a los demás. Por lo tanto, aun si no son capaces de hacer el bien, siéntense en calma y manténganse en silencio sin hacer daño a nadie. Los estudiantes deben tener cuidado de que los cinco órganos sensoriales se mantengan limpios. No deben ver ningún mal con sus ojos. Sus bocas no deben decir nada malo. No deben tocar nada sucio. Así deben mantener a los cinco órganos en su estado sátvico. Los estudiantes deben tener un gran cuidado de no desperdiciar el alimento; deben tomar sólo lo que necesitan y no malgastar nada. Ese es el mayor servicio que se puede hacer al país. Todo debe tener un límite, y rebasarlo es muy dañino. Si comen demasiado, eso les causará trastornos mentales. Coman sólo lo suficiente, y si tienen alguna porción extra, compártanla con los demás. Si hoy queremos resolver los problemas económicos del país, tenemos que impedir el desperdicio de alimento, y así podremos ayudar a la economía de la nación. Los muchachos y muchachas que han escuchado hablar de estos sagrados ideales deben recordarlos durante toda su vida. No es suficiente si sólo

los escuchan pero no los ponen en práctica. Deben ustedes sustentar y poner en práctica siempre estos ideales.